༄༅། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ༔— ༣༨
ཨང༔— ༡

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG

[Tibet Mirror]

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925,

བོད་རབ་ལོ་ ༩༣༨ ཚེ་སྨྱུག་ཧོར་ཟླ་བཅུག་ཅིག་པ། January 1963

VOL, XXVIII No. 1

སྔོན་ཤིམ་ལར་དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་འཛོམས་གྲོས་མོལ་དང་། ཆིངས་བཞག་ངོ་མ་འདི་ཟླ་ནས་ཟླ་མཚམས་སོ་སོར་པར་འདེབས་ཞུ་འདུན་གཤམ་ཁག་ལ་གཟིགས།

རྒྱ་བོད་གཉིས་སྤྲ་སོར་མཚོན་ཡོན་གཞན་ཟླ་བྲལ་བའི་གནས་ཐུར་དུ་ལྟར་ཡང་། དུས་དབང་གིས་རྒྱ་ཕྱོགས་རྫེ་བློན་ཚང་མ་ནང་བརྩན་ལ་དང་བ་མི་སྣན་ཞིང་བྱ་བ་གང་ཅིར་རང་ལས་གཞན་མི་སེམས་པའི་ཆོས་ལྡན་ཆབ་སྲིད་ཀྱིས་མཚོན་ལྗོངས་འདིའི་མངའ་ཐང་འཕྲོག་སེམས་སོགས་ཆེན་པོ་འི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་འོས་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དོར་ནས་དབང་བྱུས་ལས་ལུགས་ཉིན་རེ་བཞིན་གསར་བསྒྱུར་གང་ཐུབ་དང་། དཔོན་དམག་ཁྲོན་ཆེ་དང་བྲོག་ཁམས་ཁྲུལ། དེ་རྗེས་༧རྒྱལ་ཁབ་དུ་བཏང་འཁྱེར་མཚམས་ཁྲིམས་འགལ་ཆོད་མེད་ཀྱིས་མི་རིང་དུག་ཞན་མང་པོ་བསད་བཙངས་སོགས་བྱ་ངན་ཅི་རིགས་དེ་ལམ་གྱུར་ཆོ་སྒྲི་ནོར་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་མིང་གཟུགས་ལྟ་བུར་བཏང་སྟེ་ལྗོངས་འདིའི་སྐྱེ་འགྲོར་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཕུང་གི་དུཿཁ་མི་ཟད་པ་ཡོང་རྒྱ་གངས་ཅན་མགོན་གཅིག་ཆེན་པོ་འི་ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པས་དབྱིན་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་བར་བཞུགས་བྲོག་ནས་གསུང་མོལ་མཛད་ཆོ་བསྟན་པ་དཀར་འཛམ་རྒྱ་བོད་སྤྲར་ཁ་བཞིན་གནས་རྒྱུའི་དགོངས་ཟབ་ཟླ་ན་མ་མཆིས་པའི་འཕགས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ཆིབས་ཞལ་བསྐུར་ཏེ་དབྱིན་གཞུང་བརྒྱད་པི་ཅིང་བོད་སྤྲོད་ཨམ་བན་ལན་ལ་འཕྲུལ་ཡུན་ལེགས་ཆའི་བཀའ་མོལ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་བསྐྱངས་པར་སྐུ་གྲིའི་སོ་ལ་ཆགས་པའི་སྨྲང་ཅི་ལྟར་གྱི་ངན་གཡོ་བློ་འབྲིད་ཁ་ན་ལས་མ་མཆིས་གཤིས། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དབྱིན་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མཐུན་འགྱུར་གསུང་མངགས་ཟབ་གནང་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བོད་མི་ཚང་མ་བསམ་པ་གཅིག་བསྒྲིལ་དགོས་པའི་ཐུགས་འཁེལ་ཁག་ལ་གཅིག་ནས་གཉིས་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་། ཡས་མས་མང་པོར་དོན་གཅོད་བཀའ་བཟློང་བཅས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཛད་འཕྲུལ་ཐབས་ཤེས་ཅི་ཟབ་གནང་དགོས་བྱུང་བར་༧གོང་ས་ལྔ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆེན་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་བཙན་ཞིང་། ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ལ་མཁྱེན་ནུས་མཚན་གཟི་ཉི་ཤར་སྐར་མོས་མི་ཁེབ་པའི་གནས་དང་། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་འི་མཐུ་སྟོབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བྱིན་ནུས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བས་རྒྱ་ཡུལ་དང་། བོད་ལྗོངས་གང་སར་ཀོ་པ་རྣམས་གཅིག་འོག་ཏུ་གཅིག་མི་འདུས་པ་སོགས་རང་དབུང་རང་གཉེད་དུ་གྱུར་ནས་དཀར་མིན་འབྲས་བུ་བརྟག་པར་དཀའ་བ་མཐོང་ཡུལ་དུ་སྨྲོང་དགོས་བྲོག་རྒྱ་ངན་རྒྱ་འབྲས་ཀྱིས་མ་བཞག་པས་ཆོས་སྲི་ཆེན་པོ་སེ་ར་བྲེག་ཆེན་གླིང་གིས་མཚོན་པར་ཚུར་བཀོལ་ལ་བརྟེན་པས་རྒྱ་བོད་ཟླ་ཤས་གསུམ་འགྱེད་ལ་རང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་བྱུས་ནུས་སྟོབས་གང་ཅི་ཉིན་རེ་བཞིན་རྫེ་མཐོ་རྫེ་བཟང་གི་ཕ་རོལ་ངན་དཔུང་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པ་རྒྱ་ཟད་མར་མེའི་སྣང་བ་བཞིན་གྱུར་མཚམས་གོ་ལག་རྒྱས་འཕྲུལ་དང་བཅས་མག་སྐྱུར་ཞུས་པར་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་འི་བཞེས་སྲོལ་ཟླ་ན་མ་མཆིས་པའི་སྒྲོག་རྐྱ་བས་མཐུན་འགྱུར་དང་བཅས་དཔོན་དམག་རྣམས་ཕྱིར་འབུད་ཀྱིས་དབུས་གཙང་ས་སྒོ་གཙང་མར་གྱུར་ཞིང་། ཕོ་ཆིང་དུ་གསུང་མོལ་གྱི་གཞི་འཁྲུན་གཅོད་རྒྱུར་བཏུད་ཁར་མདོ་ཁམས་སྨད་ཕྱོགས་རྒྱ་དཔུང་བསྡད་རིགས་རྣམས་ནས་ལས་ངན་གྱི་འཕྲོ་མ་རྫོགས་པ་ལྟ་བུས་ཆབ་བྲག་དགོན་ཆེན་གྱིས་མཚོན་ཡུལ་དགོན་མང་པོ་བསྐོར་བསྒྲིགས་དང་། ལྷོ་བྱང་གང་སར་འཐབ་འཛིངས་མི་བཟད་པའི་གནས་གྱུར་སྐབས། རྒྱ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་དབྱིངས་བཞུགས་༧ལྔ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕན་ཚུན་གསུང་མོལ་གྱིས་འགྲོ་མང་སྲོག་ནོལ་མ་དགོས་པའི་ཆེད་མོལ་མཛད་རྒྱུར་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ཞིང་། དེ་ཡང་རྒྱ་ཕྱོགས་ལ་ཡིད་རྟོན་མེད་གཤིས་བར་མོལ་མཛད་པོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་བ་ཞིག་མེད་ཕྱིན་ཆོད་དོན་གང་ཅི་ཆ་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་བཞིན་ཡོང་ངེས་སྙམས་དབྱིན་གཞུང་བར་བཞུགས་ཀྱི་ཆེད་མོལ་ཡང་བ་དབྱིན་གཞུང་ལ་གནས་ཚུལ་རིམ་གནང་བྲོག་དབྱིན་རྒྱ་གསུང་མོལ་གྱི་དེ་དོན་མཛད་འབྲས་ཨུ་ཡིག་ཕྱལ་གཉིས་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དུ་གྲུས་པ་ཞེས་པ་དམན་ཟང་ཁྲི་ཀན་མ་ཤི་རྫེས་ལུས་ན་ཀད་རྒྱས་མངའི་བབས་ཀྱི་ཆེད་འདུམ་དུ་བསྐྱོད་དགོས་བཀའ་སྐྱི་བོར་ཕེབས་པ་བཟློག་ནས་བྲལ་བས་ལས་རོགས་སུ་དམག་སྤྱི་ཚང་བ་ཐའི་རྗེ་ཁྲི་སློན་པ་དང་། ཤོད་མགྲོན་ཆེ་ཚང་། སྤྲ་སྤྲོལ་གདན་ས་གསུམ་དང་། བྱང་རིགས་སེར་སྐུའི་སྐྱེ་འབྲུས་བཅས་ཚ་གྲུང་ཡོར་ཆིང་མོལ་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་མདོ་དོན་རྣམས་སྲིད་ལམ་དུ་ཕན་ཆེད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་འབུལ་ཞུ་དགོས་སྒྲི་ཕེབས་བཞིན་ཡིག་རིགས་ཡ་ཞིབ་འཇུག་གི་དགོས་གནས་རྣམས་དང་། ལམ་སྒྲོལ་ཏག་བསྡུས་ཕྱོད་བསྒྲིགས་ཞུས་པར། དང་བྲོག་དབྱིན་གཞུང་བཀའ་དོན་འབྲས་ལྗོངས་བརྒྱུད་རྗོར་གླིང་དུ་བསྐྱོད་པར་འདི་སྐོར་དོན་འགང་ཆེ་གཤིས་སུ་ལུག་ལར་དང་། ཕྱི་བློན་གར་བཞུགས་སུ་མ་ཕེབས་མཐུ་མེད་ཅེས་གསུང་དོན་འབྲས་ལྗོངས་ནས་སྣེ་ཤན་ས་རྟེབ་དང་བཅས་རྒྱ་གར་སིམ་ལར་བསྐྱོད་པར་རི་ལིའི་ཏི་སེང་དུ་གདོང་བསུར་ཕྱི་བློན་སྐུ་ཚབ་དང་། འབྲས་ཀྱི་འཐེལ་ས་རྟེབ་སོགས་མེང་པན་དང་བཅས་འབྱོར་ཞིང་། དེ་སྤྲ་ལར་བཞུགས་ཡུལ་ཡིན་ཞེས་པར་སྤྲོད་བསྒྲིགས་དང་བསྟོད་དང་ལྡན་ཞིང་། སུ་ལུག་ལར་གྱིས་མཆོད་དབྱིན་དཔོན་ཆེ་ཁག་མཇལ་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་པར་ཚུར་ཡང་སུ་ལུག་ལར་ནས་སྐུ་ཚབ་དང་། དེ་བྱིངས་ཇོ་འཐོར་གྱིས་གཟེངས་བསྟོད་གང་ཆེ་སུ་ལུག་ལར་ནས་རྒྱ་བོད་ཚང་མ་གསོལ་སྟོན་དུ་མགྲོན་འབོད་སྐབས་ཆེད་དོན་སྐོར་རིང་མིན་དབྱིན་གཞུང་ཕྱི་རྒྱའི་བློན་ཆེན་དང་བཅས་སྣན་རྒྱས་གནང་དགོས་ལ་ཕྱི་བློན་གྱིས་ཀང་གསུང་ལ་ཚང་མས་རྗེས་འབྲང་ཤག་པོ་གནང་ཚོ་ཀང་ལེགས་ཡོང་ལུགས་སོགས་གསུངས། སྣན་རྒྱས་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཉིན་གོ་བབས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྲིར་མ་འཁོད་གོང་ཆེང་དོན་འདིའི་བཀའ་མོལ་དབུ་བཞུགས་ཕྱི་བློན་ནས་མཛད་དགོས་ཕྱི་ལུགས་བཞིན་རྒྱ་རྗེན་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཐད་ནས་ཞུས། རྒྱ་ཁྲིར་འཁོད་འཕྲལ་ཁུངས་སོ་སོ་འི་ལག་འཁྱེར་སྟོན་རེས་བྱས། ཕྱི་བློན་ནས་དབྱིན་གཞུང་བཀའ་དོན་ངོས་ནས་ཚང་མར་བསམ་བཟང་དོ་འགྱུར་ཆེ་བསྐྱེད་ཞུས་ཏེ་སྲིད་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེན་པོ

(འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས།)



༄། །སྤྱི་ལོ་ཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་རེ་གསུམ་པའི། །སྤྱི་རྒྱལ་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་རྟེན་བྱུང་དུ། །གསར་འགྱུར་གཟིར་མི་མཁྱེན་ལྡན་ཐམས་ཅད་ལ། །གསར་འགྱུར་བྱེད་པོས་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། །ཡིད་གཞུང་མཁས་མང་ལྷན་དུ་འདུས་པའི་ཚོ། །མཛངས་བློ་འི་གྲོས་བསྡུར་རང་གཞན་བདེ་ལ་སྦྱོར། །ནགས་ཀྱི་གླང་པོ་ལ་སོགས་སྲོག་ཆགས་བཞི། །ལྷན་དུ་འཛོམས་ནས་བསླབ་ཁྲིམས་བཅས་ལ་གཟིགས། ། ༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབུ་འཕྲེད་འོག །དགྲ་ཞན་ཐམས་ཅད་དམ་ཙང་གཅིག་མཐུན་གྱིས། །རང་དབང་རང་བཙན་ཆེད་དུ་འབད་འགྱུར་ན། །མི་རིང་རང་དབང་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར། །སྲོག་ཆགས་མཐུན་པ་སྤྱུན་བཞི་གཅིག་མཐུན་མཐུས། །ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་མི་མཐུན་དྲག་ཞི་ནས། །ཆར་ཆུ་དུས་བབས་ལོ་ཕྱུར་དྲག་འཕེལ་ཞིང་། །འཛམ་གླིང་ཞི་མཐུན་དཔལ་ལ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །

སྟོན་པ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན།

༄ །སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ པའི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན། ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་གང་དུ་སྟོན་པའི་ཇེ་འཇིག་མ་ཤི་ཀ་པ་ཛི་ཡོད་རྣམས་ནས། རང་ལུགས་བཞིན་དུ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་སྐུ་བལྟམས་པའི་དུས་ཆེན་དྣན་གསོ་འི་ཆེད་དུ་མཆོད་ཁང་དུ་འདུ་འཛོམས་གནང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིང་གདང་རག་དང་། དམ་པའི་གསུང་རབས་ནང་ནས་སྟོན་པའི་འཁྲུངས་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཀླགས་ཏེ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་དུ་དམ་ཆོས་དར་ཞིང་ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་སྡིགས་མ་ལྔ་བདོ་འི་རྒྱུད་ཚོགས་ཅི་ཡོད་ཚང་མ་ཞི་ནས་ཆར་ཆུ་དུས་འབེབས་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཤིང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཚང་མའི་བར་མཐུན་ལམ་དང་། འགྲོ་ཀུན་ཆོས་འབྱོར་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་རྣག་ཏུ་སྤྱོད་པའི་གསོལ་འདེབས་གནང་སྨིན་གནང་ཞིང་། འདི་ག་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཟླེ་ཁག་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དང་། དེ་འིཁར་བོད་ཀྱི་རང་བཙན་སྲུང་སྐྱོན་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཡང་ཞུས་སོང་། ཡང་ཚེས་ ༡ ཉིན་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ པའི་བྲོག་མཆོད་ཁང་དུ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ནམ་ལོ་གསར་བཞད་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིང་གདང་རག་ཕུལ་གྲུབ་པ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དབྱིན་སྐད་དུ་ཧེབ་པི་ནི་ཨུ་ཡེར་ཏུ་ཡུ་ (Happy New Year to you) ཞེས་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཤིས་བརྗོད་བཅས་ཚོས་ཚོགས་གྲོལ་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

༄ འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

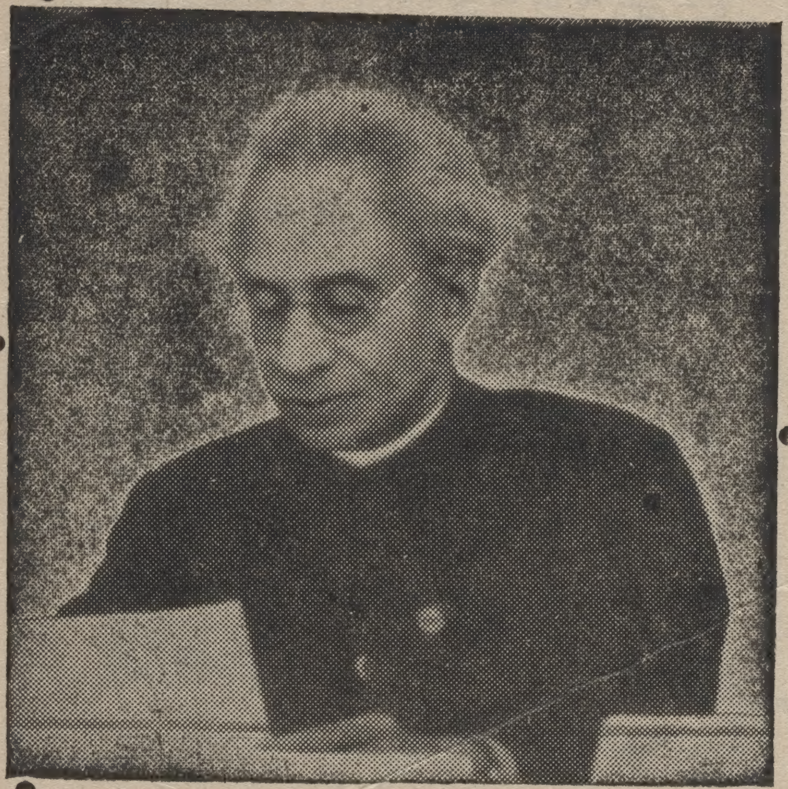
༄། །སྦྲས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་མདུན་བཙུན་མོ་བསྣུ་ལེན་མཛད་རྒྱུར། རྒྱལ་སྲས་མཆོག་དང་སྐུ་བག་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་མོས་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་ལྷོབས་འགྲོར་མངའ་ཐང་དང་ལྡན་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ནེའུ་ཡོར་ཀར་སྐུ་བཞུགས་གནང་བ་ཧམི་ཧི་ ཀུག་ (Cooke) མཚན་དུ་གྲགས་པ་མཆོག་གི་སྲས་མོ་སྐུ་ཡོན་གྱིས་ཕྱུག་པ་ ཧོབ་ཀུག་ (Hope Cooke) མཚན་དུ་གསོལ་བར་ཐུགས་མདུན་བཙུན་མོར་བཞེས་རྒྱུར་ཐུགས་གནད་འཁེལ་བ་བཞིན་དུ་སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ པའི་ཟླ་བ་ ༡༢ པའི་ནང་ཐོག་མར་སློང་སྦྱིན་མཛད་སྒོ་འི་རིམ་པ་སྒྲོལ་མཐུན་གྲུབ་ཅིང་འདི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ གཟའ་སྐར་འབྱུང་འགྲོད་དགེ་བའི་ཉིན་འཁྲུངས་ས་སྐྱིན་རྒྱུའི་མཛད་སྒོ་གནང་གཏན་འཁེལ་ཞིང་དེང་སྐབས་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཏུ་འཁྲུངས་སའི་སྟ་གོན་གཟབ་རྒྱས་གནང་མུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

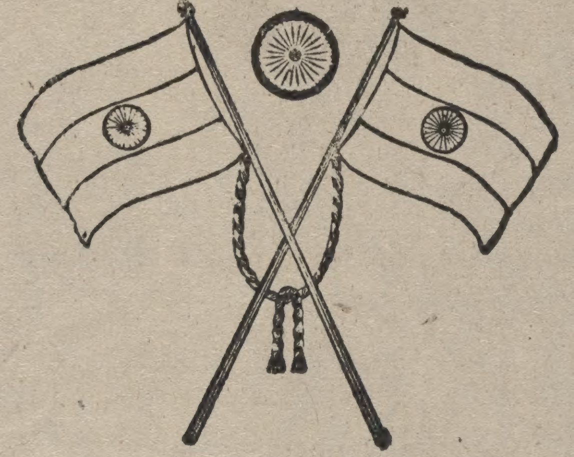
༈ འབྲས་ལྗོངས་སུ་དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབས་བཙན་པོ་གནང་དང་གནང་ཞུས་ཁར་འབྲས་ལྗོངས་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཀྱང་རང་ལྗོངས་ཆབ་འབངས་ཚང་མར་མཐུན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོས་རང་ལྗོངས་རང་དབང་སྲུང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བསྐྱེད་དགོས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་གྲོང་གསེབ་དང་ས་གནས་ཁ་ས་ག་ལ་མི་དམངས་དང་བླང་གིས་ས་སྲུང་ཚོགས་པ་མང་པོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དཔུང་དམག་ལ་རོགས་རམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། །

༈ གཞན་ཡང་དེང་སྐབས་གསར་འགྱུར་ཁག་ཏུ་གསར་སྤེལ་གནང་གསལ། དེང་སང་རྒྱ་དམར་གུང་ཏང་གི་དཔུང་དམག་ཡོན་འཁོར་ཆེན་པོ་འབྲས་ལྗོངས་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་འདུ་གསོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་པ་ལྟར་བདེན་ན་གུང་ཏང་གིས་འབྲས་ལྗོངས་ལའང་བཙན་འཛུལ་བྱེད་རྩིས་མིན་ནམ། དེ་ལྟར་བཙན་འཛུལ་བྱས་ན་ཉེ་སྔོན་བྱུང་ཤར་ས་མཚམས་ཁྲལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ལྟར་ལས་སླ་པ་ཡོང་གི་མ་རེད། དཔེར་ན། མི་ལམ་ནོར་སྦྲིན་པོ་འི་སྒོ་ཙ་དང་།། འབུ་ལམ་ནོར་གྲོག་མའི་ཚང་དུ་སླེབ། །ཅེས་པ་ལྟར་ཡོང་གི་རེད། གང་ལྟར་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་མི་མང་ཚང་མས་སྔོན་ཚུད་ནས་ཉོགས་ཟོན་གང་ཆེ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ། ཉོགས་ཟོན། ཉོར་ཟོན། ཉོར་ཟོན།།

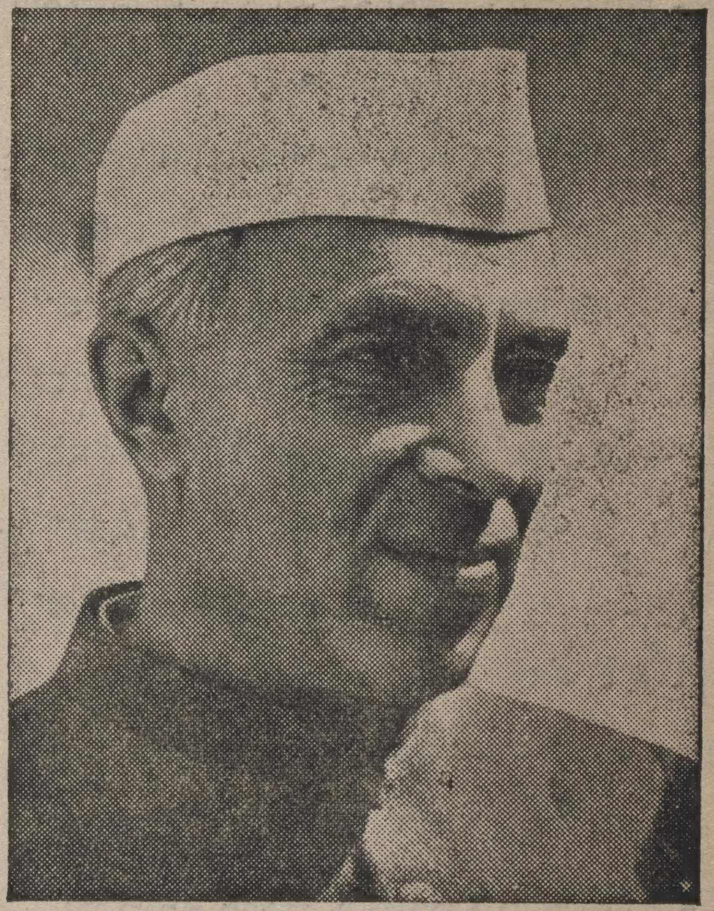
ཡང་གོ་ཐོས་སུ། དེང་སང་གུང་ཏང་གིས་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཚུལ་དུ་སོ་སྲུལ་མང་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་བས་སྐད་ཕྱིན་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་ཡོང་མཁན་ཚང་མར་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་བཀག་ནས་ཚུར་གཏོང་རྒྱུ་མིན་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་གནད་འབེབས་གནང་འདུག ཉེ་སྔོན་བོད་མི་བཅུ་གཉིས་ནང་བུད་མེད་གསུམ་ཡོད་པ་སྐད་དོག་ཏུ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཚུལ་དུ་འབྱོར་འདུག་པར་ཉམས་ཞིབ་གནང་སྐབས་སྐྱབས་བཅོལ་ངོ་མ་མིན་པ་མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། །

རང་ལྗོངས་སྲུང་སྐྱོབས་ཆེད་དུ། །གཞུང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་དང་བཅས། །ཞབས་འདེབས་ལྷག་བསམ་ཞུས་ཤིག །





རྒྱ་གར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།



རྒྱ་གར་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ ༡༢ སོང་བའི་དུས་སྟོན།

༄ སྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་གར་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ ༡༢ སོང་བའི་དུས་སྟོན་རྒྱ་གར་ཡོངས་དང་ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་ས་ལྡེ་ལི་ར་དུས་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཞིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཁའ་ མཚོ་ ས་གསུམ་གྱི་ལྷ་དམག་རྣམས་དང་མངའ་སྡེའི་ཚོ་ཁག་མི་སྣ་དང་། སློབ་གྲྭ་བ་སོགས་མི་གྲངས་འབུམ་ལྷག་ཡོ་བྲང་དམར་པོ་འི་ཉེ་འགྲམ་དུ་འདུ་ཚོགས་གནང་ཞིང་རིམ་པས་ཙ་སྒྲིག་གིས་སྲིད་འཛིན་ ར་དྷ་ཀྲིཥྞ་ མཆོག་ལ་ལམ་ལུགས་ལྟར་གུས་འདུད་ཞུ་བཞིན་ཕེབས། འདི་ལོ་ངོ་ཚང་ཅན་ཅིག་ལ་སྲིད་བློན་ནེ་རུ་མཆོག་ཀྱང་མི་དམངས་རྩ་སྒྲིག་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་ཙ་སྒྲིག་གནང་སྟེ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་འདུག་པར་དེར་ཚོར་མི་གྲངས་འབུམ་ཕྲག་བཀྲལ་པ་རྣམས་སྤྲར་དང་མི་འདྲའི་དགའ་མགུ་ཡིད་རངས་སུ་གྱུར་ཅིང་སྲིད་འཛིན་ཆེན་པོས་མི་རིགས་དྲག་ཞན་ཚེ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་ཚོགས་སྤྱི་ཁག་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱུང་བར་བསྟུགས་བརྗོད་དང་། ད་དུང་ཚང་མའི་བར་མཐུན་ལམ་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་ཐབས་དང་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོས་རང་གི་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་ཆེད་དུ་རྒྱ་དངོས་ལོངས་སྤྱོད་དང་རང་གི་ལུས་སྲོག་ཀྱང་གློས་གཏོང་དགོས་རྒྱུའི་སློབ་སྟོན་གནང་མི་གནང་འདུག སྐབས་དེར་ཀ་སྦྲག་དུའང་མི་དམངས་ཁྲི་ཕྲག་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། །

ལོ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་དྲན་གསོ་འི་དུས་སྟོན།

༄ ས་མི་བི་བི་ཀ་ནནྡ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་མཚན་སྙན་གྲགས་པ་མཆོག་སྐུ་བལྟམས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སོང་བའི་དྲན་གསོ་འི་དུས་སྟོན་སྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱ་གར་ཡོངས་སུ་གནང་སྐབས་འདི་ག་ཀ་སྤྲག་དུའང་གནང་ཞིང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་བཟང་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་སྐད་རིར་མང་པོར་གསུང་གླེང་གནང་ནས་དུས་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། །

(དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་བཟང་སྐོར་རྗེས་ཟླར་གཟིར།)

དཔའ་བོ་སུ་བྷས་ཙནྡ་བོས་དམ་པ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན།

༄ ད་ལམ་སྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རྒྱ་གར་རང་དབང་རང་བཙན་ལོན་ཆེད་དཔའ་བའི་མཛད་བཟང་ཟླ་མེད་གནང་བའི་དམ་པ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་རྒྱ་གར་ཡོངས་སུ་གནང་སྐབས་འདི་ག་ཀ་སྤྲག་དུའང་དུས་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་བཅས་དཔའ་བོ་དམ་པ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་ནས་འགྲོལ་ཆེད་རྒྱ་དངོས་ལུས་སྲོག་བློས་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་གླེང་མང་པོ་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།། (ད་དུང་རྒྱས་པ་རྗེས་ཟླར་གཟིར།)

ཀ་སྤྲག་དུ་འགྲེམས་བསྟོན།

སྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ནས་ ༢༦ བར་མི་ཚོགས་འདུ་ཐང་དུ་གྲོང་གསེབ་ཡན་ཚུན་ནས་རང་རང་སོ་སོ་འི་ས་བསོ་འི་འཐོན་ཁུངས་འབྲུ་རིགས་ཤིང་འབྲས་ཚོད་མའི་རིགས་དང་། རང་རང་སོ་སོ་འི་བཟོ་ལག་ཤེས་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་དུ་མའི་འགྲེམས་འདོན་གནང་སྐབས། རྡོར་གླིང་སྤྱི་ཁྱབ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཐོག་འགྲེམས་འདོན་ཁང་གི་སྒོ་དབྱེ་མ་གནང་གོང་དེར་འདུས་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་རང་རང་འཚོ་ཐབས་ས་བསོ་འི་འཕེལ་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རང་ལྗོངས་ལ་ཞེན་ཆེན། མི་མང་ཚང་མའི་བར་མཐུན་ལམ་དམ་པོ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོས་གཞུང་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་དང་བཅས་ཀྱི་དགྲ་འི་སོ་ཉལ་སོགས་ལ་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་རྒྱུའི་སློབ་སྟོན་གནང་རྗེས་འགྲེམས་ཁང་སྒོ་ཕྱེ་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

ས་གཡོ་འི་འཇིག་པ།

༄ བར་ལམ་ཞིག་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ས་གནས་ཁག་མང་ལ་ས་གཡོ་འི་འཇིག་སྐྱོན་མང་པོ་བྱུང་འདུག་པ་མ་ཟད། ད་ལམ་སྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཡོལ་ནས་སྐར་མ་ལྔ་པའི་ཐོག་རྡོར་གླིང་དུ་ས་གཡོ་རྒྱབ་འདུག་ཀྱང་དེ་ཙམ་ཤུགས་ཆེན་མེན་སྟབས་མི་ཁྱིམ་གང་ལའང་སྐྱོན་བྱུང་མ་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།

བོད་མི་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པར་རོ་དམ།

༄ བར་ལམ་ཞིག་ནས་བལ་ཡུལ་བྱང་ཤར་བརྒྱུད་དེ་ལག་འཁྱེར་སོར་ངེས་གཏན་མེད་པའི་བོད་མི་མང་པོ་རྡོར་གླིང་དུ་འགྱོར་གྱི་ཡོད་འདུག་ཅིང་པ་ལི་སེའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་གཉིས་ནང་བོད་མི་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པར་རོ་དམ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།

དེང་སང་འབྲས་ལྗོངས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་ལམ་ཁག་བཀག་སྟབས་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་དེ་མི་མང་ཡོང་རྒྱུ་ཆེ་བར་བརྟེན་ལག་འཁྱེར་ངེས་གཏན་མེད་པར་ཡོང་མཁན་རྣམས་ལ་ས་སྲུང་པུ་ལི་སེའི་ཚོ་ཁག་ནས་དོ་བཤེར་བརྟན་པོ་གནང་གི་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ། །

ཤིང་མཁན་བླུན་པོ་ ཞིག་དང་ཤིང་སྡོང་གི་ལོ་རྒྱུས༎

སྔོན་ཆེ་ནའི་ཡུལ་དུ་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ན་ཤིང་མཁན་བླུན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་འི་ནང་ལ་ཟ་མི་བུ་ཕྲུག་སོགས་མང་ལ་དབུལ་ཞིང་འཕོངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་འི་ཁང་པའི་འགྲམ་ན་ཤིང་སྡོང་ཏ་ཙང་ཆེ་ལ་ཡལ་འདབ་རྒྱས་ཤིང་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུས་གང་བ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དའི་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་སོར་བཙོང་ནས་ལྟོ་གོས་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་ཉི་མས་འཚིག་དུས་བསིལ་གྲིབ་བྱིན་པ་དང་། རླུང་པོ་རྒྱག་དུས་རླུང་རྟེན་སོགས་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་གཅིག་པ་རྒན་བླུན་པོ་ དེའི་བསམ་པ་ལ་ཤིང་སྡོང་འདིས་ངའི་ཁང་པར་ཉི་འོད་འགྲིབས་པ་དང་། རླུང་པོ་བཀག་པ་སོར་གནོད་ཁོ་ན་བསྐྱལ་བ་ལས་འཚོ་ཕན་ལ་དེ་ཙམ་མི་ཕན་པས། དེ་ལས་ཤིང་སྡོང་འདི་བཅད་ནས་དགུན་ཁ་མེ་ལ་བུད་ན་ཕན་ཆེ་སྙམ་ནས་ཁོ་འི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་འདུས་ནས་ཤིང་སྡོང་འདི་རྩ་བཀོག···



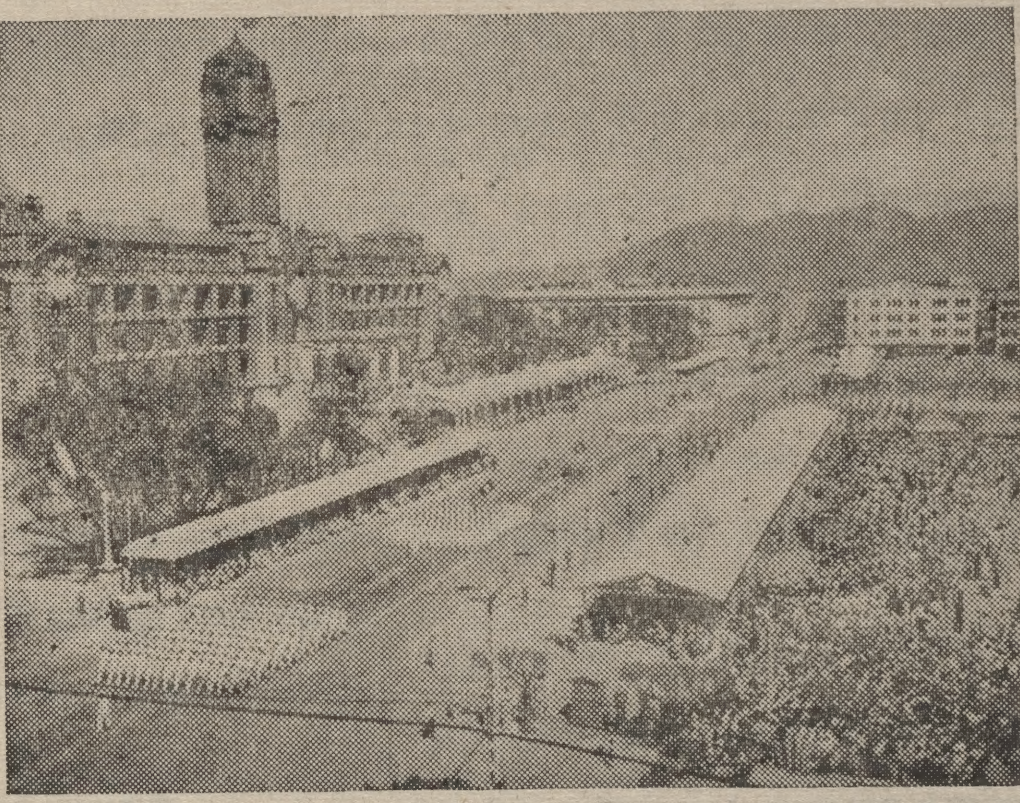
ཙང་ཙུང་ཕྲུང་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ལྷ་ལྕམ་ལྷན་རྒྱས་ཙུང་ཕྲུང་ཕོ་བྲང་ནས་དམག་རྩེད་གཟིགས་མོར་ཕེབས་བཞིན་པ།

བཏང་ནས་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་ཤིང་སྡོང་རྟེན་པ་མེ་ལ་བུད་ཚོད་བ་མང་པོ་ཕྱིན་པས། ཡང་པ་རྒན་རེས་བུ་ཕྲུག་ཚར་སྐྲས་པ། ཤིང་སྡོང་ཕན་མེད་འདི་མེ་ལ་བུད་ནའང་ཁོ་པོ་འ་མིག་ལ་ཟན་པ་དང་ཁང་པ་ཡང་ནག་པོ་བཟོ་གིན་འདུག་པས། འདི་ནི་གང་བྱས་ཀྱང་མཁོ་མེད་ང་ཚོ་འི་དགྲ་རང་རེད་ཅེས་བརྗོད་ནས། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་མཐུན་ནས་ཤིང་དུམ་རྣམས་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་ནས་མེད་པར་བཟོས་པ་རེད། དེ་རྗེས་ཁོ་པ་མ་བུ་ཕྲུག་ཚོ་འི་འཚོ་རྟེན་ཡང་རླགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱོང་དགོས་བྱུང་བ་རེད༎

དཔེ་དེ་བཞིན་རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་ནས་ཀྱང་། རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་འི་ཆོས་དང་ཤེས་རིག་མངའ་ཐང་དཔལ་འབྱོར་རྣམས་རྩ་རླགས་བཏང་ནས། ད་དུང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་མདུན་མཆོང་ཆེན་པོས་སྔར་ན་མ་གྲགས་པའི་བདེ···སྐྱིད་ཡོད་ཚུལ་བསྟན་རྫུང་། དོན་དམ་ཤིང་མཁན་བླུན་པོ་ དེ་ནང་བཞིན་རང་གི་ལུང་པར་ཡར་རྒྱས་**



སྐད་ཅིག་གིས་གནམ་གྲུར་ཞུགས་ཏེ་དགྲ་བོ་འི་གནམ་གྲུ་འགོག་ནུས་པའི་དཔའ་རྩལ་ཅན་གྱི་གནམ་དམག།



རྒྱ་མཚོ་འི་དམག་དཔོན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་སྒྲིག་ཆེན་པོ་མཛད་བཞིན་པ།

**དང་མི་སེར་གྱི་ཐོབ་དབང་བདེ་རྩ་བཅས་པར་ཕན་པའི་ཚབ་དུ་གནོད་གྱུར་གཏོར་རླགས་ཁོ་ན་བཏང···ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོར་གནས་པའི་མི···དམངས་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཐ་ཞན་པས་ལྟོགས་པས་ཤི་སྐྱོན་བྱུང་བ་མང་བ་མ་ཟད། ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར། བདེ་སྐྱིད། རང་དབང་ཚང་མ་ཇེ་ཉམས་ཇེ་རྒུད་དུ་འགྲོ་བ་ལས་ཡར་རྒྱས་སྤུ་ཙམ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་བདེན་འབྲེལ་ལ་བལྟས་ན་ཁོ་འི་སྲིད་དབང་ཡུན་རིང་སྲ་བརྟན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྔོན་དང་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་གཉིས་ཉི་ཉིན་མོ་དང་ མཚན་མོ། འགྲངས་པ་དང་ ལྟོགས་པ། ལྷ་ཡུལ་དང་ དམྱལ་ཁམས་མཚུངས་པར་བཏང་བ་རེད། རིང་མིན་ཁོ་རང་ཡང་ཐུང་པའི་ལས་ཀ་ཁོ་རང་གིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།

བདེན་པའི་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བར་འགྱུར༎
བརྫུན་གྱི་མཐར་ཐུག་ཕམ་པར་འགྱུར༎
དགེ་བའི་འབྲས་བུ་བདེ་བར་འགྱུར། །
མི་དགེའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར༎

བཟང་པོ་མཐའ་མར་རྒྱལ་བར་འགྱུར༎
ངན་པ་མཐའ་མར་ཕུང་བར་འགྱུར། །
མཁས་པ་ཕམ་ཡང་མཐའ་མར་རྒྱལ༎
བླུན་པོ་རྒྱལ་ཡང་མཐའ་མར་ཕམ། །
རྒྱ་དམར་རྒྱལ་ཡང་མཐའ་མར་ཕམ། །
དཀར་ཕྱོགས་ཕམ་ཡང་མཐའ་མར་རྒྱལ། །

ཚང་མས་གཞུང་གི་ཞབས་འདེགས་
ལེགས་པར་ཞུས་ཤིག །

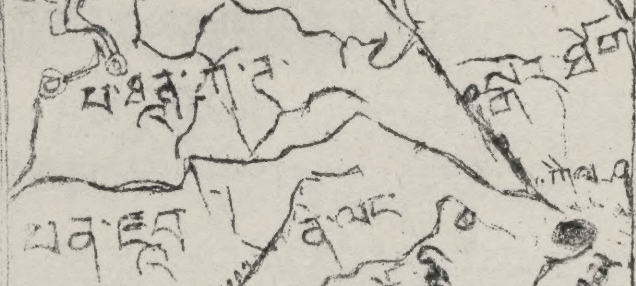


ཨ་སམ་བྱང་ཤར་ལྗོངས་ཀྱི་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་ས་བཀྲ་ཁག ...... ལ་གཟིགས།

རྒྱ་དཀར་སྤྱང་རྡོག་གྱི་བཙན་འཛུལ།

སྔ་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ཚེས་ཉིན་ཞེལ་
གཞུང་མེད་པའི་གུང་ཏྲག ...
གིས་ཞི་བདེར་དགའ་བའི་...
ཁྲིམས་མཆོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ས་མཚམས་ནུབ་བྱང་ལ་རྣམ་
དང་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་ཡུལ་
དམག་བཙན་ཚོམ་མེད་པར་གློ་
བུར་རྒྱུན་མའི་རྩལ་གྱིས་...
ཡུར་མང་འགོ་ཆེན་གྱིས་འཐབས་
པ་མ་ཟད་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྔོན་
ལས་ཀྱང་དཔུང་དམག་འགོ་ཆེན་
གྱིས་བཙན་གཡོལ་བྱས་སྟབས་
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ས་སྲུང་གྲངས་
ཅང་ལས་མེད་སྟབས་ས་གནས་
ཁག་འགའ་སྐབས་དེར་གུང་ཏྲག
གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཡར་
ཕྱོགས་"ཙ་ཡུང་དང་འབུམ་སྡེ་ལ་
ཕར་འགྲོར་འདུག །དེ་མཚུངས་ནུབ་
ཕྱོགས་ལ་དྭགས་ཡུལ་དུའང་དཔུང་
དམག་འགོ་ཆེན་གྱིས་བཙན་འཛུལ་
བྱས་ཏེ་གནས་སྐབས་རིང་ལ་སྲུང་
རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་
འདུག་ཀྱང་། ད་ལོ་པས་རྒྱ་གར་





གཞུང་གི་དཔུང་དམག་དཔའ་རྩལ་ལྡན་པ་མང་པོ་འགྲོར་ཏེ་རྒྱ་དམར་གྱི་དཔུང་དམག་གཏུབ་མང་ལྷ་ལམ་དུ་བཏང་སྟབས་གུང་ཏྲག་གིས་སྣོ་ཕྱུར་དུ་ཕར་འགོར་ཀྱིས་འཐབ་འཛིངས་བཀོལ་ཏེ་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ པའི་ཚེས་ལ་ནས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀྱང་འཐབ་འཛིངས་བཀོལ་གནང་མཛད་འདུག །རྒྱ་དམར་པས ... གྱི་སྡེ་ལ་དང་བར་ཡུལ་ལ་ཡུང་ལག་ཏུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་འདུག་ཀྱང་། ད་དུང་ཀུང་ལོ་མང་པོ་ག་ས་ག་ལ་ཡོད་ཚོད་འདུག །རྒྱ་དམར་གྱིས་འབུམ་སྡེ་ལ་བཞི་སློག་ལ་ར་དང་སྣབ་ཡར་ལ་ལོ་བ་བའི་རྫོང་ལོ་ཧ་ཆེན་མང་པོ་ཕྱིར་བས་ཕྱིར་གཏོང་རྒྱུ་ཆེན་པོ་བྱས་འདུག །དེ་སྔོན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཞི་བའི་དགོན་འཁོར་རྣམས་འབུམ་སྡེ་ལ་ར་ཕྱིར་ལོག་ཞེས་སྐབས་དེ་གཞི་ཡིག་མཚམས་ཕྱུགས་ནས་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་བྱུས་ཡོད། གུང་ཏྲག་གིས་བཙན་འཁྲུར་འཁྲུག་བརྩམ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་འཁྲུལ་ནུས་སྐྱབས་ལམ་དུ་ཤུས་འདུག །མིར་སྐབས་ཀྱང་ཏྲག་ནུབ་རྒྱ་དབར་དུ་ཡོད་འདུག་ཅིང་། དེ་ནས་ཀྱང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་བརྗོད་སྐད། གང་ལྟར་ཕྱིར་ལོག་མི་བྱེད་ཀ་མེད་རེད། རྒྱ་གར་ནི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནི་བསྡེ་རྫོང་མ་བྱུང་བ ...

ཡ་ཡིག་སྐབས་གུང་ཏྲག་ཨ་སྐྱུས་ཀྱིས་མཁའ་འཛིན་རྩིག་དེ་ངོ་གུང་ཏྲག་སྣང་བ་འགོགས་པའི་དུས་ལ་བསྟེན་ ... ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།



རྒྱ་དམར་ཀུང་ཁྲན་གྱི་དམག་ཚོགས་ཨ་སམ་ལྗོངས་ཤར་ཁུལ་སློ་ཕྱུར་དུ༔ དཔའ་ངར་དྲག་པོས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་འདྲ་རིས།



མི་མང་དཔའ་མཚམས་འཛོག་དང་འཁྲི་ལ་དམངས་ནས་བུ་སྨན་བ་ཕྱིར་ལོག་པའི་འདྲ་རིས།

དེང་སང་གི་སྐུལ་ལྕག །

༄། །ཁ་བྲར་གྱི་ཤ་ལོག
རྒྱ་གར་ལྟར། །ཀུང་ཁྲན
ཧྲག་པའི་དམྱལ་དམག །རྒྱ
གར་ཞི་བདེའི་ཞིང་ས་རུ། །ཕྱི
རུར་བཙན་འཛུལ་བྱས་བྱུང་།།
བཙན་འཛུལ་རྒྱ་མིས་བྱས་
བྱུང་། །མཚམས་འཛོག
རྒྱ་མིས་བྱས་སོང་། །འཁྲི་སྲ
འཛག་རྒྱ་མིས་བྱེད་ཀྱི། །
ཕྱིར་འཐེན་རྒྱ་མིས་བྱེད་ཀྱི།།
དང་པོ་རྒྱ་དམར་སྟག་སྦྱིན།
ནེ་ཕའི་ནགས་ཁྲོད་རྒྱ་གར་
བྱུང་། །གཉིས་པ་སྒྲི་རྒྱུན
བཞིན་དུ། །མདུག་མ་འགྲུལ
ནས་ཡོང་གིས། །ལྷགས
དམར་ཤ་ས་འཁྱུལ་ནས། །
སྔོགས་ཧ་སྣོ་ཟ་འདོད་བྱུས་
བྱུང་། །ཡ་ལྡེ་མེད་པ་ཆོག
ནས། །རང་གར་དོར་དགོས་
ཤར་སོང་། །སས་ག་ཡོག
མི་དོང་སྟོད་ལ། །ང་རྒྱལ་ཁང
བཙན་ལག་བཙན། །དམུང
སྟོབས་ཆེན་པོ་དམས་ཀྱང་།།
ཚེ་ཟད་འགྲོགས་པོ་རན་འདུག།
རྒྱ་གར་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ། །
མང་འདྲ་སྡེ་གཅིག་མཐུན་དམ
གཙང་། །སྲུང་དམག་གཉེར་ནུབ
བཙན་པོས། །རང་ཡུལ་སྐྱུང
ལ་བྲ་འགྲིགས། །མཐུན
ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས། །

ང་ཚོར་རིགས་མགོན་པ་བུད་ནས། །བོ་མ་ཚོན་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མི་རུ། །གཅིག་མཐུན་གཉིས་མཐུན་དུ་དོན་བྱུང་། །བདག་ཁྲུངས་མེད་པའི་མཚམས། །བདག་པོའི་རྫོང་རྫོང་ལས་ནས། །རྒྱ་གར་ཟབ་འདོད་སྤྱི་དང་། །རྒྱ་དམར་སྤྱི་བ་མིན་ནས།། སྐྱེས་གུ་དམར་རྒྱལ་དུས། །ལེ་ཁོར་བསྐུལ་བཙོས་མ་བྱེད། །ཕྱིར་རང་སྒྲིག་དང་འབྲལ་བར། །ཕུལ་ཡུན་རིང་པོ་མི་འདུག །ང་ཚོའི་ཕྱིར་སྡོན་མཚོག་གི །དཔའ་འཛོམ་རྒྱུ་ལ་སྤྲུལ་ནོག་ནས། །རྒྱ་དམར་ཕ་རྒྱུ་མེད་པའི། །ཕུལ་ཤིག་ཤར་ནས་དགའ་བ། །རྒྱ་གར་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ། །ཞི་བདེའི་རང་བཙན་བརྟན་ཅིང་། །མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྤྱོད། །ང་ཚོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ལ་སྐྱུར།། ༎

ཉིན་དེབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

༡། །སྔ་ལོ་ཧྲ་རམ་ས་ལའི་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་བཞེས་ཆེན་པོས་རང་ཉག་བོད་མི་ཡོངས་ལ་ཕན་ཆེད་ཕྱིན་པོད་ཀྱིན་སྒྱུར་སྐབས་འདིའི་ཉིན་དེབ་ (༥༠༠༠) ཟམ་པ་པར་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་ཞིང་། གཙོ་ཆེ་རང་རང་ཉག་མོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་གཅེས་ནོར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐུ་པར་དང་། རང་བྱོང་ས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་རྒྱལ་གླུ། དུས་ཆེན་ཁག་དང་རྒྱལ་རབས་ལོ་ཡུན། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་དང་། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་འཁྲུངས་ལོ། རབ་ལོ་དང་སྤྱི་ལོ་ཤན་སྦྱར། འགྲུལ་སྐྱོར་སོགས་དང་ གཟའ་ཚེས་ཤན་སྦྱར། རྩེ་རྫོང་ཁ་བའི་གསུང་ སློ་སྦྱོང་སྐྱེན་ངག་སྒྲ་སྦྱོར། རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་དང་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ། རྒྱ་ས་ལ་མགོ་བའི་དགུ་མཐའ་དང་། གོར་ཁ་དཔོན་ཁག་གི་བཀུགས་ཡུལ་ཁ་བྱང་དང་ལྡན་པའི་ཉིན་དེབ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་འགྲོ་གྲོན་ཆེན་པོ་གནང་ནས་གསར་བསྐྲུན་གནང་འདུག་པར་ཚང་མས་ཟ་ཀའི་རྟེན་ཆེ་བའི་སྙིང་ནས་རླུ་ཡོན་ཞུ་ནོས་ཀྱང་། ད་ཆ་བོ་སོས་ལུ། ཟླ་མི་དཀོན་སྐབས་ཉིན་དེབ་མང་པོ་ལྷག་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ལ་སྐུ་ཞོར་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་གོས་པས་བློ་འཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་། རྒྱ་གར་དུ་སྐབས་བཙལ་ཞེ་སྒོ་ (༩༠༠༠) ལྷག་ཙམ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བུད་མེད་དང་བུ་ཕྲུག་ཕྱེད་ཙམ་བྱུར་དུ་སྤྱད་ན། (༢༠༠༠༠) [ཟམ] ལྷག །དེ་ནས་ཀྱང་ཕྱེད་ཙམ་ཡིག་རིགས་ཤེས་པ་ཡུར་དུ་བརྩན་ན་ (༧༠༠༠༠) ཟམ་པ་ཙམ་ཀྱིས་ཡི་གེ་ཕྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དམ། དེ་ནས་ཀྱང་ཕྱེད་ཙམ་ཕྱུར་ན་ (༥༠༠༠) ཟམ་པས་ཡི་གེའི་བྲིས་ཀློག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དེས་ན། མི་རེས་ཉིན་དེབ་རེ་ངེས་པར་དུ་ཉོ་ནས། རྒྱ་གར་དུ་རང་རང་གི་ཉིན་རེའི་བདེ་སྡུག་དང་མཐོང་ཚུལ་གནད་ཡོད་བརྗོད་ཐོར་བཀོད་ནས་གཅེས་ཉར་བྱས་པ་ཡིན་ན། རྗེས་སུ་བོད་རང་བཙན་ཐོབ་ནས་ཕྱིར་ལོག་མཆམས་རྒྱ་གར་དུ་ངས་འདི་དང་འདི་བྱས། དེ་དང་དེ་མཐོང་བའི་གནས་ལུགས་རྣམས་བོད་དུ་གནས་པའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་ལམ་དུ་བརྗོད་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ལོ་མང་རྗེས་སུ་ཉིན་དེབ་ནང་འཁོད་པའི་གནས་ལུགས་དེ་ཡང་རྒྱལ་རབས་ཆ་འཛོམས་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད་ཀྱི་རེད་མོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་དུ་འགྱུར་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཉིན་དེབ་ནང་ཉིན་རེའི་ཐུས་ཐོན་བཀོད་པར་དེ་སྔང་མེད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་ལ་ཡོད་བརྟན་པ་རེད། ཉིན་དེབ་ཀྱི་དགོས་གནད་ཕན་ཡོན་དང་འགྲེ་སྤེལ་ལ་གོམས་སྲ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལྷར་ཙམ་དུ་བརྟེ་བཞི་ཏ་ཙང་... རྗེས་ལུས་ཐེབས་པ་ཞིག་རེད། བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མས་... ཉིན་དེབ་ལ་གཅེས་སྒྲུག་གནང་ཐོག་རང་རང་སོ་སོའི་ཉིན་རེའི་བདེ་སྡུག་དང་མཐོང་ཚུལ་བསམ་ཚུལ་གནད་ཡོད་ཁག་ཚང་མ་དྲང་ལྷན་བྲིས་ན་རྗེས་སུ་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངེས་སོ།། དཔེར་ན་དེང་ནས་ལོ་ངོ་ཅིག་སྔོང་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་མཁས་དབང་ཤང་ཞོན་ཚང་དང་། ཕ་ཧྱན་-ཧྭང་གཉིས་རྒྱ་གར་དུ་གནས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་དུས་དམ་པའི་གནས་ཆེན་ཁག །སྐབས་དེའི་རྒྱ་གར་གྱི་མི་དང་ལམ་ལུགས་སོགས་རྗེ་མཐོང་ཉིན་དེབ་ཏུ་བཀོད་དེ རྗེས་སུ་དཔེ་ཆ་མང་བསྒྱུར་བགྱིས་པ་དེ་ལ་དེང་སང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་རབས་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརྩི་འཛིན་གནང་བ་རེད། དེ་མཚུངས་དེང་རྒྱ་གར་དུ་སྐབས་བཙལ་བ་སྐྱར་ས་ཁག་ཁག་སོ་སོར་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་རེའི་གནས་ལུགས་དང་མཐོང་ཚུལ་བཅོས་མས་མི་བསྒྲད་པ་རྣམས་འབྲི་ན་མ་འོངས་དུས་སུ་རྒྱལ་རབས་ཡོང་ངེས་བརྟན་རེད། དེས་ན་ཚང་མས་ཉིན་དེབ་ལ་གཅེས་འཛིན་བདག་སྐྱོང་ཡོད་པ་ཞུ། །

༄ དཀྱིལ་ཁམས་ནས་མགོ་རིས་སུ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དོན་ཆེན་ཞིག་པ་ཐུས་འདིར་བཀོད་པ།

(༣ ༡) བཙོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་རེ་ཆག་གསར་གཏོང་དུས་ནི༑—

ཆབ་གསང་གཏོང་སྐབས་གསུམ་ཡིན་ཚུལ་ཀྱང་ཐག་ཉེས་ཆེ་ཆུང་བཟང་གིས་དུས་གཉིས་དང་གཅིག་གྲུས་པའང་ཡོང་གི་འདུག །དགོང་མོ་ཆམ་གཅིག་གཏོང་དགོས་བྱུང་ན་བྲོ་ཐབས་བྲལ་བས་ལྟོ་སྐྱིད་སོགས་གང་བྱུང་ཞང་མ་གཏོང་ཀ་མེད་དང་། སྔ་དྲོར་ཆུ་ཁ་ཞལ་གཏོང་འདོད་མེད་པར་ལྟོ་ཆས་ཀྱང་དེ་ག་རང་དུ་བྱེད་དགོས་ཤིང་ཁ་ཆུབ་གཉིས་སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་བྱེད་... དགོས་པའི་དུས་ནི་གུང་བྲན་བཙན་དབང་ལོག་ཏུ་མནར་བའི་ང་ཚོ་བོད་རིགས་བཙོན་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་གཞན་ཨེ་ཡོད། སྔ་བཞི་རྒྱལ་སྒོ་གསུམ་ཡོད་པར་བཙོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མིང་འདོགས་བཏགས་གསལ། ལྟོ་སྒོའི་མིང་དགུ་ཡངས་རྒྱལ་སྒོ་ཞེས་བཏགས་ཤིང་། དེའི་དོན་ནི། དེ་ནས་ཐོན་ན་ཀུ་ཡང་སྲིད་ཉུས་ཐོབ་པ་དང་། ནུབ་སྒོའི་མིང་ལ་ག །རྫོང་སྒོའི་རྒྱལ་སྒོ་ཞེས་བཏགས་ཤིང་། དེའི་དོན་ནི། བཙོན་པ་སོ་སོའི་ནང་མི་དང་རྩིས་ཤེས་ཁག་ལ་ཟས་འཚོང་བསྐྱལ་མི་རྣམས་འགྲོ་འོང་བྱེད་པ་དང་། ཡར་ཐང་སྒོའི་མིང་ལ། གཞིན་པོའི་སྒོ་རྒྱུད་ཞེས་

བརྟགས་པ་ཞིང་། དེའི་དོན་ནི་བཙན་མཐར་གྱིས་ཞི་བའི···
བཙོན་པའི་ཕུང་པོ་ཕྱིར་བཏོན་པ་དང་། ཡར་སློག་གློག···
འགྲོ་བའི་ཁྲིམས་གཅོད་ཆེད་དུ་ཕྱིར་བཏོན་པ་དང་། དལ་རྩོལ
ལས་སྐུལ་སོགས་ལ་འགྲོ་དགོས་པས་ན་མིར་དེ་ལྟར་
བཏགས་འདུག །།

སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༡ ཟླ་ ༡ གསར་ཤོག་ལོ་ ༢༠ པའི་ཨང་པར་རྒོད་
པའི་གསར་རྙིང་ཀ་ཁ་གསལ་ལ་གཟིགས།

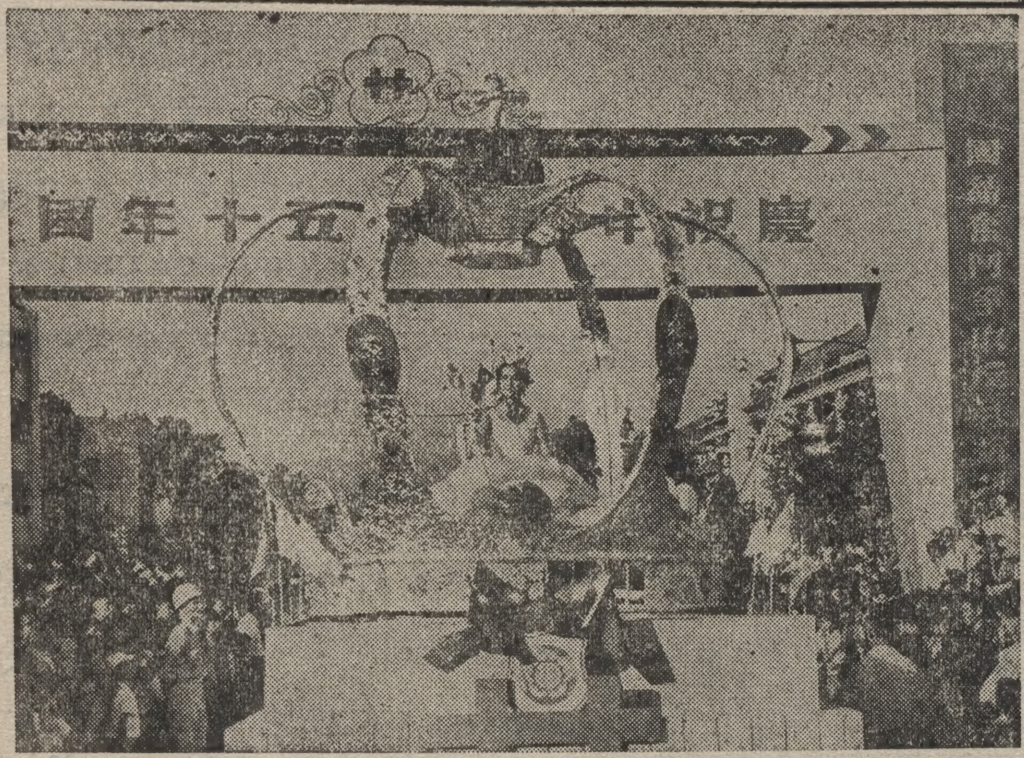
ཧི་ཋ་ལ་ཡའི་རི་བསྐུལ་རྒྱུགས་པའི་གྲངས་ཅན་མི་
རིགས་རྣམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཕར་ཕྱོགས་སྲིན་
དམར་གྱིས་ཟ་སེམས་ལ་རྟོག་ཞིབ། །

དེར་སར་རྒྱ་དམར་གྱིས་རྒྱ་གར་དང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟོབས་
འགྱུར་མང་འཕྲང་ལ་ཡིད་ཆགས་ཏེ་ཟ་སེམས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཚ་འཛམ
སྣ་ཚོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྲིད་ཇུས་དེ་དག་གང་ལག་ལས་ཞེ
ན། རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ལག་སོར་ལྔ་བུའི་ས་གནས་འགག་
རྩ་ཆེ་བ་བཞུགས་སྤྱོད་ལ་དགས་དང་སྣོད་ལྟར་ཤེས་མ་ཁུལ་དང་། བར་
དུ་ཁྲིམས་མཆོས་རྒྱལ་ཁབ་བལ་ཡུལ་དང་འབྲས་ལྗོངས་ཁ་ག་ལ་ཕྱིར་
བཙོས་མའི་བརྗེ་བ་དང་ལྡན་པའི་འབག་གྲོན། ཞར་དུ་ཟ་སེམས་
དབང་གི་ཉིན་བྱེད་ཕྱིར་དམར་པོའི་སྲིད་ཇུས་སྤེལ་ཐབས་དང་།
རྒྱ་གར་ནུབ་ཕ་དང་དུ་འཕྲུ་ལས་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་
དཔེར་ན་སོར་མོ་མེད་པའི་ལག་མཐིལ་ལ་ནུས་ཤུགས་གང་
ཡང་བྲལ་བ་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་གནོད་ཐབས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་དཔེར་ན་སྔོན་དུ་རྒྱ་གར་དང་
རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་བོད་ཆོས་ལྡན་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ
ཡོད་སྐབས། སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་གདོང་ཐུག་མ་
དགོས་པར་རང་གནས་སུ་གནས་ཐུབ་པ་འཇམ་མཐོང་རང་དབང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་སྟོབས་འགྲན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས
ཀའི་བར་ལ་ས་སྐྱང་བ་ལྟ་བུར་གནས་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ པའི་ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་
བྱེད་སྐབས་བོད་རང་བཙན་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་འདུ་དང་།
ཁྲིམས་མཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འང་སྙན་གསེང་ཞུས་ཀྱང་། དེ་ལ་
བརྩི་མེད་སྣང་ཆུང་གིས་བདག་སྐྱོང་ཆ་འཛོགས་གནང་མ་ཁྱེད་གང་
ཡང་མ་བྱུང་སྐབས། ད་དུང་བོད་རྒྱའི་ཁུངས་གཏོགས་ཡིན་པར
ངོ་ལེན་སོགས་བྱས་སྐབས། རང་བཙན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡང་ད་ཆ་
རྒྱ་དམར་བཙན་འོག་ཏུ་མི་རྟུད་ཀ་མེད་གྱུར་པ་རེད། རིམ་པས་ཁ་སླ
བོད་ལེར་སྐྱ་གི་དམངས་དྲག་ཞན་ཚང་མས་རྗེས་ཡོར་སློན་རྒྱན་མ
ཤེས་པས། རྒྱ་དམར་སྲིན་མོའི་གཡོ་གཏམ་སྤྲང་རྟེ་བྱུག་པའི་སྤུ
གྲི་དང་ཀོ་ནོན་ཉེ་མོ་དང་འདྲ་བའི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་ ༡༧ པར་
ཚང་མས་དགུ་འཁོར་འཐེབས་པ་རེད། དཔེར་སྤྱི་གྲོས་རང་སྐྱོང་བཙར་
ཀོ་ཚོན་ཞུ་ཚོགས་རང་མགོ་བཙོར་སོགས་རང་སོང་གསུམ་གྱི་སྒྲིག
བསྡལ་གྱི་ཡུལ་དུ་དངོས་གྱུར་རྗེ་བྱུང་ལ་གཟིགས། དེ་མཚུངས་ནང་
ལྷོ་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་དུ་རྣམས་དང་
མི་རིགས་རྣམས་ལ་རྒྱ་དམར་སྲིན་མོའི་གཡོ་གཏམ་སྙན་པོར་འོང་
གྱི་རེད། དེ་ལ་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང་། དགུ་འཁོར་ནང་ཆ
ཚང་ཡག་པོ་རེད། དེ་མིན་ན་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ལ་ཇི་བྱུང་མཐོང་
ཐོས་མྱོང་གྲུབ་ལྟར་ཡོང་ངེས་གཏན་རེད། །

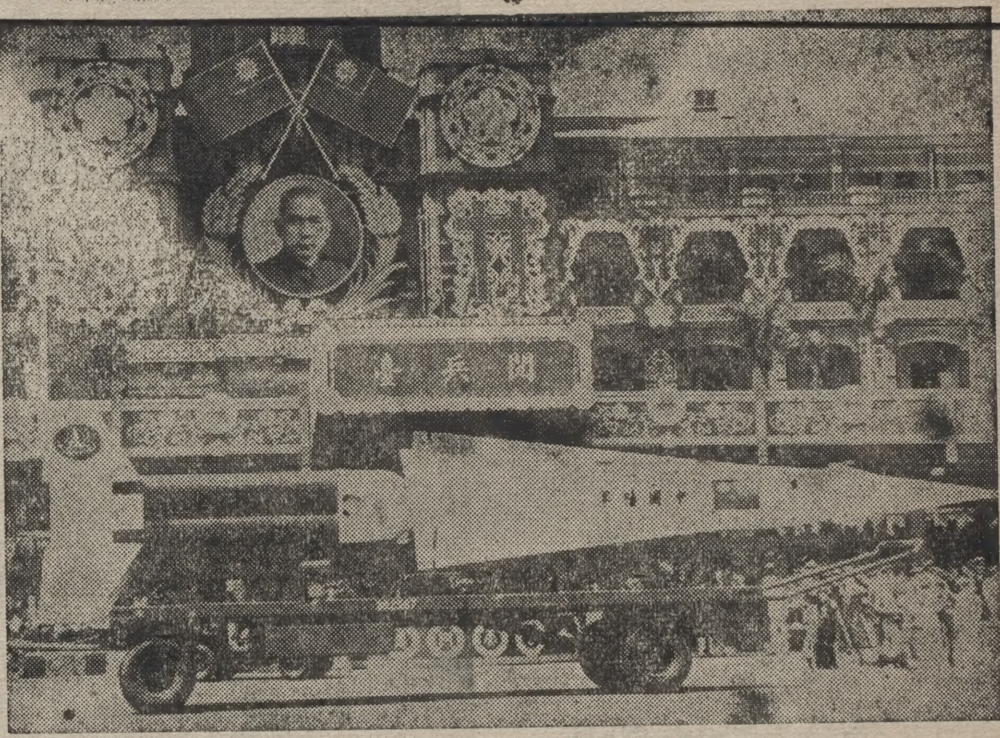
གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ། །
མགོ་འཁོར་བོད་རིགས་ཐམས་ཅད་ཕུང་།།
གྲོས་མཐུན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྔ་པོ་ལ། །
མགོ་འཁོར་རྒྱ་གར་མི་བདེ་ཤར། །

ས་མཚམས་ཆེདས་བཞག །

སྔ་ལོ་གོར་ཁ་གཞུང་དང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཐུན་ལམ་ཆེན་པོས་
གོར་བོད་ས་མཚམས་སྐོར་སྐད་ཆ་བྱུས་ཞིང་། ཉེ་སྔོན་གོར་གཞུང་ཕྱི་བློན་
ཏུལ་སི་ཤི་རི་པ་ཅིང་དུ་ཕྱིན་ནས་གོར་བོད་ས་མཚམས་སྐོར་སྐྱུར་དུ་ཞིབ་འཇུག
ཐོག་ཆིངས་བཞག་ཟླ་བ་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག །ས་བདག་དོམ་མེར་པར་བཙན་
འཛུལ་རྒྱ་དམར་དང་མཉམ་དུ་གོར་གཞུང་ནས་ཆེད་བཞག་བྱས་པ་འདི་ནི་ཁྲུང་
མཚར་རེད། ས་བདག་དོམ་བོད་ཆོས་ལྡན་ལྗོངས་ཀྱི་བདག་པོ་ཆ་གོར་ས་དུ་ཡི
ལྷ་མ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་དམར་ཧྲག་དམུར་གྱིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའང་
འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་མཁྱེན་གསལ་ལ་རེད། ས་མཚམས་ས་ཐིག་རྗེ་ལྟར་ལ
ཆ་འཛོམས་བྱུས་པའི་ས་འགྲམ་མཐོར་དུ་ང་། གལ་སྲིད་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་གོར་
ཁོངས་སུ་ཚུད་རིགས་བྱུང་ཡོད་ཆེ་སྐད་ཕྱིན་རང་བཙན་བོད་གཞུང་གིས་དེ་ལ་
རྩིས་འཛིན་ནམ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མིན་པ་གོར་གཞུང་གིས་ནྲ་གསུ་འཚོར་པར་མཛོད།།
༧ ཡང་ཉེ་སྔོན་རྒྱ་དམར་དང་ཕྱི་སོག་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་འང་ས་མཚམས་སྐོར་གྲོས་
སྡུར་ཐོག་ཆིངས་བཞག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག །ཕྱི་སོག་ནི་སྔར་རྒྱ་
ནག་གོང་མའི་དུས་སུ་རྒྱའི་ཁོངས་ཀ་ཧྲེ་གཅིག་ཤིག་ཡིན་འདུག་ཀྱང་
གོང་མ་ཁྲི་འབེབས་ཀྱིས་མི་ས་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་བ་ཞིག ཕྱི་སོག་རང་དབང་རང་
བཙན་ལྟར་ཨུ་དམར་གྱི་ཁོངས་སུ་གནས་འདུག་པ་དེ་ལ་རྒྱ་དམར་གྱིས་རྒྱའི་ས་ཆ་ཧྲེ
ཡིན་ཞེས་བདག་དབང་བྱས་ཐུབ་མི་འདུག་ཅིང་། བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གོང་མ་དང་ཆོས་ཡོན
ཚམ་ལས་རྒྱའི་ཁོངས་སུ་ནམ་ཡང་མ་ཚུད་པར་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པ་དེ་ལ་བཙན་
དབང་གིས་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་ཞེས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་ཇི་མཚར་ཆེ། ལྷ་སྐྱབ་ཀྱི་གསར་ཤོག་ཏུ་བཀོད་གསལ་ལ། མགུ་རྟོགས་ལ་བདེན་པ་འབྱོར་ངེས་པ་ལྟར་རོ།། ༎



རྒྱ་ཁབ་རང་བཙན་རྙེས་ཀྱི་དུས་ཆེན་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ཞིང་རྟར་བཀྲིས་མེ་ཏོག་གས་བརྒྱན་བཞིན་པ།



མཁར་འགྲོ་འི་འཁོར་གདོང་དམག་མི་རྣམ་པ།

(ཤོག་ལྷེ་བཅུ་གཅིག་པའི་འཕྲོས་འདི་ནས་གཟིགས།)

༧༠ ཀུང་ཐག་གི་ཚོགས་པའི་ཧྲང་མི་དང་། ན་གཞོན་ཚོགས་པ། ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀུང་གོལ་གསར་བརྗེའི་བྱ་ལས་ཐུབ་མཁན་ཐམས་ཅད། ཀྲུང་ཧྭ་མིང་གོའི་སྲི་འབངས་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་གསར་བརྗེའི་འབངས་མི་འདི་ཁྲལ་དུ་ཆ་གཅིག་རེད། སྲིད་ཀྱི་བྱ་བྱེད་ལོ་རྒྱུས་གང་ཡིན་ལ་ཆད་གཅོད་མེད། མ་ཟད་ཚ་སྒྲོག་རྒྱ་ནོར་མི་རྒྱུད་བཅས་ལ་མགོན་སྐྱབས་བདེ་བ་བརྟན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་པའི་ཤོག་ལྷ་ཞིག་ལག་སོན་བྱུང་གསལ་ལྟར་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན།།

ངོ་ཚོལ་ཤུགས་ཆེན་གདོང་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་འདུག ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ པའི་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་ཉིན་གོ་མིན་དང་གི་སྲིད་འཛིན་ཅང་གི་ཤག་མཆོག་ནས་གསུངས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་ཤོག་ལྷེ་ངོ་གྲངས་དུང་ཕྱུར་དགུ་ཐམ་པ་སྐམ་ས་ཆེན་པོར་མཁའ་གྲོག་ནས་དབྱུག་འདྲུག་པ་ནང་གསལ་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་འི་མི་དམངས་དང་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀུང་བྲན་གྱི་བཙན་དབང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱ་དགོས་རྒྱུའི་འབོད་བསྐུལ་ནན་ཏན་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་དུ་ཡེ་པེ་ནས་གནས་གསལ།

སྤུ་ལོ་གོ་མིན་ཏང་གིས་ཤོག་ལྷེ་ཁག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་དང་གཞན་ཡང་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྐམས་ས་ཆེན་པོ་འི་ཀུང་བྲན་རྣམས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་རྒྱ་ཆེར་གཏང་ཡོད་པ་རེད། སྐམ་ས་ཆེན་པོར་རླུང་འཕྲིན་གཏོང་བའི་ལས་ཁང་ནས་བརྗོད་གསལ། སྤུ་ལོ་གོ་མིན་ཏང་གི་མཁའ་དམག་རྣམས་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་འི་ཞིང་ཆེན་ཁག་ ༣༤ གྲོག་ལ་འཕྱུར་ཏེ། ཤོག་ལྷེ་ཁ་གྲངས་ ༡༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠ ཙམ་དང་། འབྲས་ཤེར་ ༣༤༠༠ དམག་མིའི་ཆེད་དུ་ཐུམ་སྒྲིལ་ཁ་གྲངས་ ༢༠༠༠༠ དང་། སྨན་གྱི་རས་ཐུམ་ཁ་གྲངས་ ༣༤༠༠ གཞན་ཡང་གནས་ཚུལ་དེབ་ལྡན་དཔེ་དེབ་མི་འདྲ་བ་ཁག་༣༤ བཅས་འཐངས་པ་རེད། གོང་གསལ་དངོས་རྫས་རྣམས་མན་ཙུ་རི་ཡའི་ཞིང་ཆེན་དེ་ལྟུང་ཙང་བར་དུ་འཐང་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཐར་མཚམས་ཀྱི་གླིང་ཕྲན་ཁག་ནས་ཐ་ལྷུན་ཟེར་བའི་ཨ་སྒང་ཕྲུག་རྒྱུད་ཤོག་ལྷེ་ཁག་དང་ཟས་ཀྱི་ཐུམ་སྒྲིལ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་སྐམ་ས་ཆེན་པོར་བཏང་བ་རེད། ལོ་འདིའི་ནང་སྐམ་ས་ཆེན་པོར་



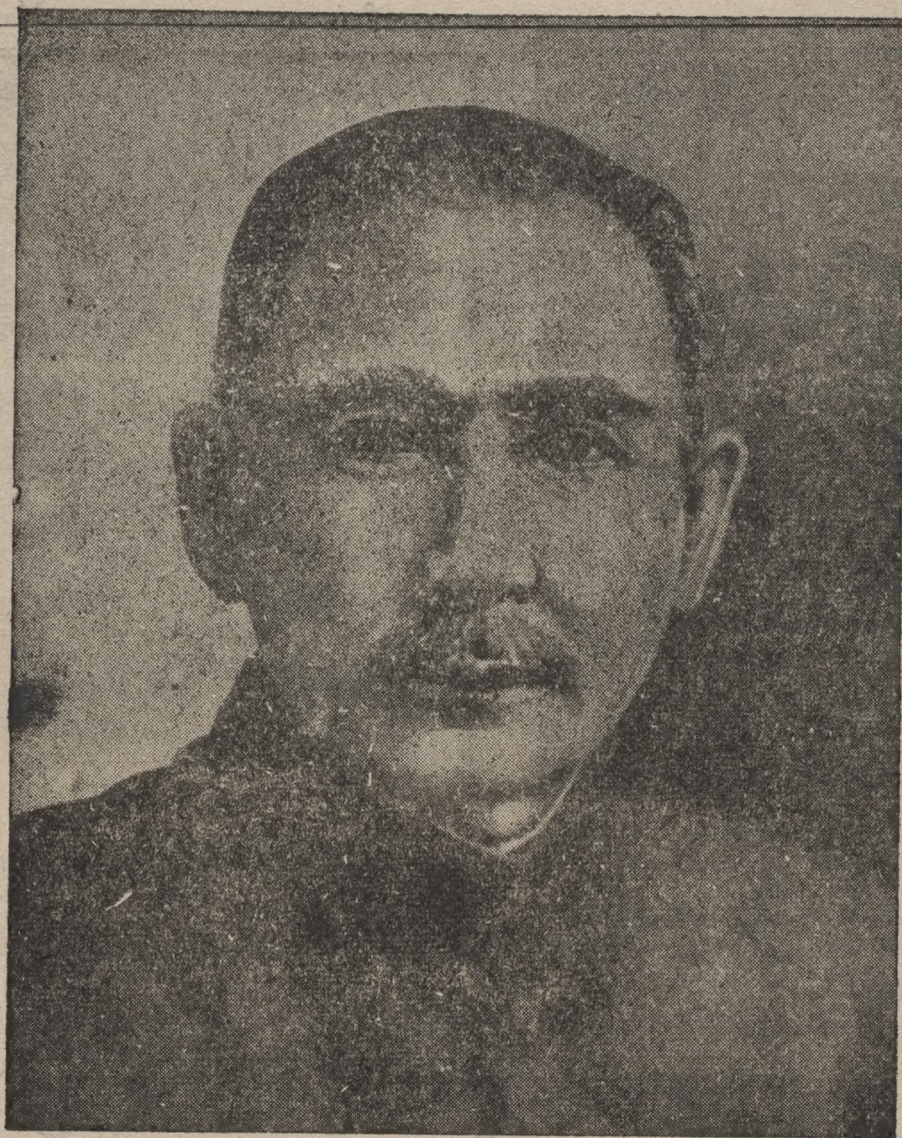
རྒྱ་མཚོར་འཛུལ་བའི་སྤྲུལ་དམག་སྤྲུལ་བའི་དམག་ཆས་གྱོན་བཞིན་པ་

རྒྱ་ནག་གསར་པའི་གསར་འགྱུར་ཁྲབ་བསྒྲགས་ལས་ཁངས་ནས་བརྗོད་པ་གཞིར་གཟུང་གི་གསར་འགྱུར་ཏོང་གོང་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་གནས་གསལ་དུ། གོ་མིན་ཏང་གི་གསང་བའི་གཏོར་ཞིག་དམག་མི་རྣམས་ཡོང་རྒྱུན་ཀོང་ཏུང་གི་ཚུ་འགྲམ་ས་གནས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དྭོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་གསལ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ནས། རྒྱ་སྐད་དུ་གསར་འགྱུར་བཤད་པ་གཞིར་གཟུང་ལྟར་གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་གི་དམག་མི་རྣམས་ལའང་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

ཀྱཻ་ཡི་གསན་དང་གྲོགས་པོ་རྣམས་པ་ཚོ། །
ཁ་ནས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་མ་ལབས་ཤིག །
ག་རེའི་དོན་ལ་འཛེགས་སྐྱག་སྐྱེད་ཀྱི་ཡོད། །
ང་ཚོ་འི་གཞུང་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་སྲ་བརྟན་ཡོད། །

འཁྲུངས་སྐར་དགའ་སྟོན།

ཀོ་མིན་ཏང་གི་སྒྲོག་ཤིང་མར་
ཤལ་ཅང་ཙུང་ཐུང་ཆེན་པོ་མཆོག
དགུང་གྲངས་ ༩༦ ཐེབས་པའི་
འཁྲུངས་སྐར་དགའ་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་
དའི་ལྷན་རྒྱལ་ས་དའི་པེར་གནང་
སྐབས་དེ་གའི་གཞུང་ཞབས་དཔོན་
རིགས་ཚེ་ཁག་རྣམས་ཀྱི་གཙོས་མངའ་
སྡེ་མི་མང་འབུམ་ཕྲག་ཙམ་གྱིས་ཁོང་
ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་ཞིང་། ད་དུང་ལོ་ངོ་
བརྒྱ་ཕྲག་བར་དུ་འཚོ་བཞུགས་ཀྱི་སྨོན་
འདུན་ཞུས་འདུག །སྐབས་དེར་ཁོང་
གིས་གསུང་གླེང་གནང་བའི་ནང་རིང་
སྐབས་དའི་ལྷན་གྱི་མི་དམངས་རྣམས་
རང་དབང་རང་བཙན་དུ་གནས་ཤིང་



ཀྲུང་ཧྭ་མིང་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མེས་པོ་ཡབ་རྗེ་སུན་ཀྲུང་ཧྲན་མཆོག་གི་སྐུ་པར།

པོ་འདི་སྤྱུན་ཟླ་རྣམས་ལ་གུང་ཏྲག་གི་བཙན་གནོན་འོག་ནས་འདོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུང་གླེང་གནང་སྨིན་གནང་བའི་མདོ་དོན་སྙིང་པོ་ཙ་བ་བཞི་དང་ངེས་སྒྲོལ་བཅུ་གནད་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་འདུག་པ་ག་ཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས།། ||

ཀོ་མིན་ཏང་གི་སྲིད་འཛིན་ཆེན་པོ་ཅང་ཙུང་ཐུང་མཆོག་ནས་གུང་ཏྲག་གི་ལས་བྱེད་དཔོན་དམག་རྣམས་ཀྱིས་གུང་ཏྲག་ལ་ངོ་ལོག་གིས་དྲང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་འཁོར་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་གསུང་བསྒྲུལ་གནང་བ།

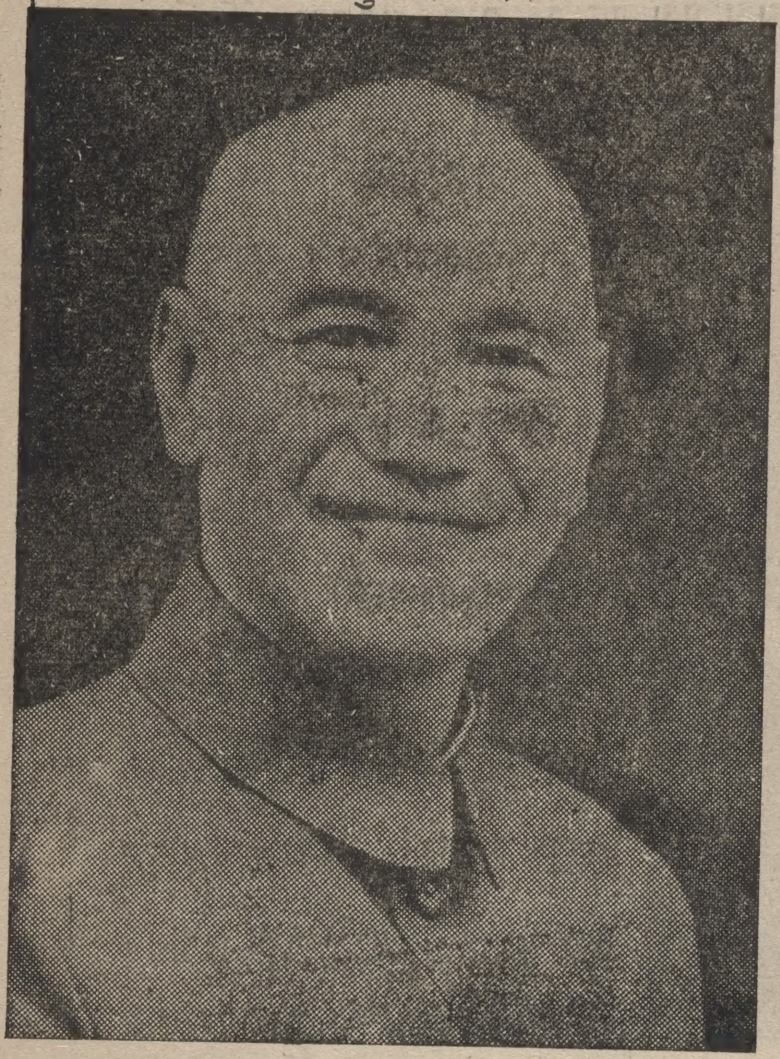
གུང་ཏྲག་གི་ལས་བྱེད་དང་དཔོན་དམག་བཅས། གྱེན་ལོག་དྲང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་འཁོར་ནས་བྱས་རྗེས་ཅན་རྣམས་ལ་ཙ་བ་བཞི་དང་ངེས་སྒྲོལ་བཅུ། བཤམ་གསལ།

ཙ་བ་བཞི།

༡ ངོ་ལོག་དྲང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་འཁོར་དེ་ཚུར་ཡོང་རིགས་ལ་བདག་ཀྱིན་དཔའ་དར་ཆེན་པོ་སྟོན་གྱི་ཡིན།
༢ གྱེན་ལངས་དྲང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་འཁོར་ནས་ལས་ཀ་བྱས་རྗེས་ཅན་ལ་ལམ་སང་གལ་ཆེན་གྱིས་ལས་འགན་བསྐྱལ་གྱི་ཡིན།
༣ གུང་ཏྲག་ལ་ངོ་རྒོལ་ཁྲངས་སུ་ཞུགས་རིགས་རྣམས་ལ་ངེས་གནད་གྱི་སྐྱུང་སྐྱོབ་ཡོད།
༤ གུང་ཏྲག་ནས་བཙན་བསྐྱུལ་གྱིས་ལས་ངན་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་སྔར་གྱི་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་ཆད་གཅོད་མེད།།

ངེས་སྒྲོལ་བཅུ།

༡ གུང་ཏྲག་གི་བཙན་བསྐུལ་བྲན་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་བའི་མི་དམངས་མཉམ་ལས་ཁང་ཚ་གཏོར་བཏང་ཐོག་མི་མང་གི་ནང་མི་བཟའ་ཚང་ལྷན་འཛོམས་དང་འཚོ་བ་ལ་རང་དབང་གི་སྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུ།
༢ མི་དམངས་རང་གི་སྨོན་འདེབས་ཀྱིས་ས་ཞིང་ལ་གཏན་དུ་རང་བདག་བྱེད་ཆོག
༣ མི་དམངས་རང་རང་ལ་ཡོད་པའི་འབྲུ་རིགས་དང་གཞན་ཡང་འཚོ་གོས་རྒྱུ་དངོས་རྣམས་རང་མོས་ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག
༤ མི་དམངས་སུ་ཞིག་ཡིན་ན་རང་མོས་ཀྱི་ལས་ཀ་འདེམས་སྒྲུགས་རང་དབང་ཐོག་རང་གི་ལས་ཀའི་སྟེང་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་དངོས་རང་དབང་རང་མོས་ཀྱི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ལས་དེར་སྲིད་གཞུང་ནས་ཐེ་གཏོགས་མེད།
༥ མི་དམངས་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་གུས་དང་ཤེས་རིག་ལ་ཉམས་ཞིབ། ཚོགས་འདུ། ཚོར་བ་གསར་འཛུགས། འགྲོ་སྡོད་བཅས་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རང་དབང་ཆ་ཁྲིམས་ཀྱིས་རྒྱ་ཁྱོན་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད་གུང་ཏྲག་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་དང་མི་དམངས་ཚོགས་པ་རྣམས་སྤྱར་གྱི་སྲིད་ཇུས་གང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཆ་ཁྲིམས་

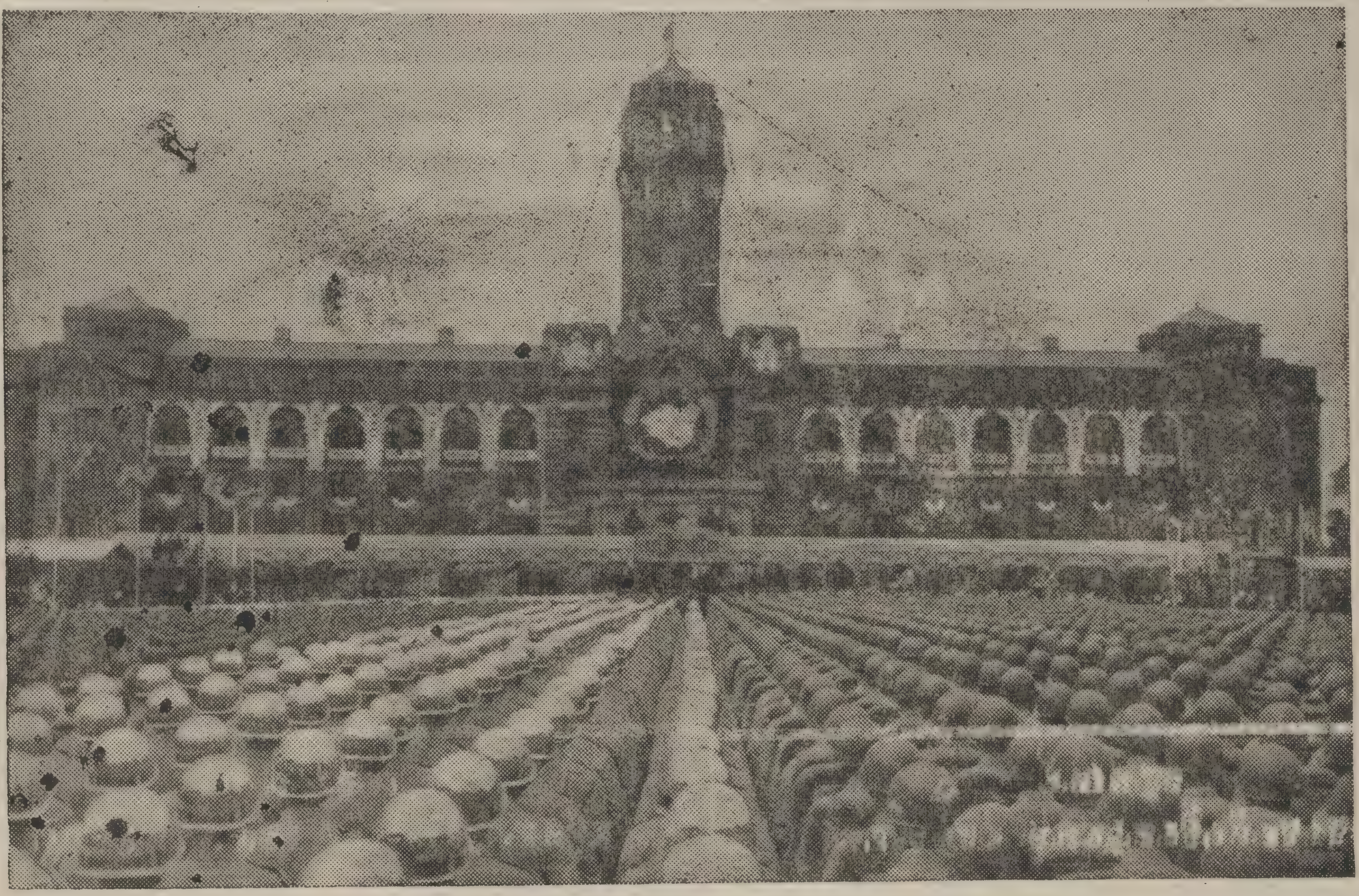


ཀྲུང་ཧྭ་མིང་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ཆེན་པོ་ཅང་ཙུང་ཐུང་མཆོག་གི་སྐུ་པར།



ཀྲུང་ཧྭ་མི་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཙུང་ཐུང་གཞོན་པ་ཕྲིང་ཧྲུ་ཙུང་ཐུང་མཆོག་གི་སྐུ་པར།

འཚོ་བ་སོགས་གང་ཅི་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་རུང་། སྐམས་ས་ཆེན་པོ་འདི་སྤྱུན་ཟླ་དང་ཕྱུར་མང་པོར་བཙན་གནོན་གུང་ཏྲག་གི་འོག་ཏུ་ཚུད་དེ་རང་དབང་སྤྲུ་ཙམ་མེད་ཁར་སྐུ་གའི་སྡུབས་ཀྱིས་འཚོ་བ་ཞན་པས་གྲངས་མང་ཆེ་ལས་འདས་དང་འདའ་མུས་སུ་འདུག་ནང་ཆོས་དེ་ཏོར་རིང་མིན་གུང་ཏྲག་གི་བཙན་མནར་འོག་ནས་འདོན་ཐབས་བྱེད་མུས་པས་ད་དུང་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས། འཆར་ལོ་འདི་ནང་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེས་ང་ཚོ་སྐམས་ས་ཆེན་



ཀྲུང་ཧྭ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཁང་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ་ ཙང་ཀྲུང་ཀྲུང་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ཉན་ཕྱིར་དམག་མིས་ ཚུ་སྒྲིགས་མཛད་བཞིན་པ། །



ཙང་ཀྲུང་ཀྲུང་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ལྷ་ལྕམ་ལྷན་རྒྱས་ནས་གནམ་དམག་ལ་གཟིགས་བཞིན་པ། །



ཙང་ཀྲུང་ཀྲུང་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཆོ་དམག་ཚུ་སྒྲིག་ཁག་གཅིག་གིས་གུས་བཏུད་ཞུ་བཞིན་པ། །

ཀྱི་ཁྲོན་ནང་སྐར་འདྲ་མཉམ་ཡངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད།

༦ གྲལ་རིམ་མཐོང་ཕྱོགས་དང་། འཁོན་འཛིན་དགྲ་ལེན་སོགས་གཏན་ནས་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་བཟོད་བསྲན་ཐམས་བཅའི་ལུགས་བཟང་བདེ་གནས་སྒྲིག་ལམ་གྱི་སྲུང་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༧ གུང་ཏང་གི་མཁའ་མཚོ་ས་གསུམ་གྱི་དཔོན་དམག་རྣམས་ནས་རང་རང་སྡོད་གནས་ས་ཁུལ་ཁྲོག་ཏུ་གཞིན་ལངས་དྲང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་འཁོར་ནས་བྱས་རྗེས་ཐུབ་པའམ་དམག་ལོག་རྒྱལ་དམག་ལ་ཁ་མཐུན་དང་། ཡང་ན་མཚོན་ཆ་འཁྱེར་ནས་ཚུར་ཕྱོང་ཐུབ་མཁན་སོར་ལ་བྱས་རྗེས་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་རྒྱན་དཔའ་དར་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། གུང་ཁྲལ་དྲང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་འཁོར་བའི་མི་ལ་གནོད་འཚེ་དང་བཀག་འགོག་བྱེད་མི་གསོད་པ་དང་བཟུང་ནས་རྒྱལ་དམག་ལ་སྤྲོད་ཐུབ་ཚུང་ན་བདག་རྒྱན་དཔའ་དར་ཆེན་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ་མ་ཟད་གོ་གནས་རིམ་པ་གསུམ་ཡར་སྤར་གྱི་ཡིན།

༨ གུང་ཁྲལ་རྒྱན་ལངས་དྲང་ཕྱོགས་ཁ་འཁོར་སྐབས་ ཕས་གཅིག ལན་གཅིག ཡིང་གཅིག ཐྲིན་གཅིག ཧྲེ་གཅིག ཚན་གཅིག་བཅས་ཀྱི་དམག་མི་ཚང་འཁྲིད་ཐུབ་ན་ཕས་ཏང་ ལན་ཏང་ ཡིང་ཏང་ ཐྲིན་ཏང་ ཧྲེ་ཏང་ ཚན་ཏང་ སོགས་དམག་གིས་གྲངས་ལ་ལྟས་ནས་དེ་འཕྲལ་མགོ་དཔོན་གྱི་ཐོབ་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་བྱས་རྗེས་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་འཕེན་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཟད་ས་ཁུལ་སྲིད་འཛིན་དབང་ཆ་ཡང་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།

༩ གུང་ཏང་གོས་སྦྱི་བདེའི་དཔུང་ཁག་དང་མཐིལ་འཁོར་ས་སྲུང་དམག་ཁག་སྡེ་དམག་ཁག་བཅས་ནས། གུང་ཁྲལ་གྱི་ཞུ་བ་དང་གུང་ཁྲལ་ནང་ཞུགས་ཏེ་ཏག་གཞུང་གི་ངན་སྤྱོད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་གཏོར་བཤིག་བྱེད་ཐུབ་མི་ཚོ་ལ་བཅད་དོན་གང་གསལ་ལྟར་གྱི་དཔའ་དར་གཟེངས་བསྟོད་བརྗོད་མེད་དང་། ལྷག་པར་དུ་གུང་ཁྲལ་བྱེད་མཁན་ལ་སྲུང་སྐྱོབས། མི་དམངས་ངོ་ཁྲོལ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་དམག་དང་མི་སེར་སུ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་ལ་སྒྲོག་དང་རྒྱུ་དངོས་ལ་མགོན་སྐྱབས་བརྟན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཟད་བྱས་པའི་ལག་རྗེས་ལ་དཔའ་དར་ཆེན་པོ་དང་གལ་ཆེན་གྱི་ལས་འགན་བསྐུལ་གྱི་ཡིན།

(འཕྲོས་ཤོག་ལྡེ་དགུ་པར་གཟིགས།)

གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་གྲོངས་པ།

དེ་དག་གིས་མི་ཉེས་པ་བྱས་མཁན་གཉིས་ཡེ་ཤུ་དང་མཉམ་དུ་གསོད་པའི་ཕྱིར་ཁྲིད་དོ།། དེ་ནས་དེ་དག་ཐོད་པ་ཟ་བའི་གནས་སུ་བསླེབས་པ་དང་། ཡེ་ཤུ་ཀྲུང་ཤིང་ལ་བརྐྱང་སྟེ་མི་ཉེས་པ་ཅན་དེ་གཉིས་ཀྱང་ཁོང་གི་གཡས་སུ་གཅིག་དང་གཡོན་དུ་གཅིག་བརྐྱང་།། དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་གསུངས་པ། ཀྱེ་ཡབ། དེ་དག་གིས་ཅི་བྱེད་པ་མི་ཤེས་པས་བཟོད་པ་བཞེས་ཤིག དེ་ནས་དེ་དག་གིས་ཁོང་གི་ན་བཟའ་བགོས་ཤིང་ཤོ་བརྒྱབ་བོ། །ཡང་མི་ཚོགས་བལྟ་ཞིང་བསྡད་དོ། །དཔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྨས་པ། ཁས་མི་གཞན་གྱི་སྐྱབས་བྱས་པས། དཀོན་མཆོག་གིས་མ་ཤི་ཀ་འདམས་པ་དེ་ཡིན་ན་རང་གི་སྐྱབས་བྱོས་ཤིག་ཅེས་འཕྱས་སོ། །དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོང་ལ་སྐྱད་སྐྱ་བཏང་ནས་ཁོང་གི་ནྱང་དུ་འོངས་ཏེ་སྐྱུན་ཆང་སྐྱུར་མོ་ཕུལ་ཞིང་། ཁྱོད་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ན། རང་གི་སྐྱབས་བྱོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་རོ། །ཁོང་གི་དབུའི་སྟེང་དུ་ཡང་བྱང་བུ་ཞིག་ལ། འདི་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྲིས་སོ།།

དེ་ནས་མི་ཉེས་པ་ཅན་ཧྲུངས་ཤིང་ལ་བརྐྱང་བའི་ནང་ནས་གཅིག་གིས། ཁྱོད་མ་ཤི་ཀ་ཡིན་ན། ཁྱོད་རང་དང་ང་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་བྱོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ཞིང་སྐྱད་སྐྱ་བཏང་ངོ་། །དེའི་ལན་ལ་གཞན་མ་དེས་བཙན་ཞིང་དེ་ལ་སྨས་པ། ཁྱོད་ལ་ཡང་ཆད་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་བཅད་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡང་མི་འཇིགས་སམ། །ངེད་གཉིས་ནི་རང་གིས་བྱས་པའི་ལས་བཞིན་དུ་ཆད་པ་ཐེབ་འོས་ཀྱིས། མི་འདིས་ནི་ཉེ་བ་མི་རུང་བ་ཅིའང་མ་བྱས་སོ། དེ་ནས་ཞུས་པ། ཀྱེ་ཡེ་ཤུ། ཁྱེད་རང་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ནང་དུ་བྱོན་པའི་ཚེ། ང་དྲན་པ་ལ་དྲན་དུ་གསོལ། །ཁོང་གིས་དེ་ལ། ངས་ཁྱོད་ལ་བདེན་པ་ཟེར། དེ་རིང་ཁྱོད་ང་དང་མཉམ་དུ་བདེ་རིན་སུ་ཡོད་དར་འབྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ།།

དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་ཙམ་ན་ཡུལ་ཚང་མ་ལ་ཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་བར་དུ་མུན་ནག་ཆགས་བྱུང་། ཉི་མའི་འོད་གྲིབ། མཆོད་ཁང་གི་ཡོལ་བ་ཡང་དཀྱིལ་ནས་རལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་གསུང་སྐད་ཆེན་པས། ཀྱེ་ཡབ། ངའི་སེམས་ཉིད་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་འཇལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་ནས་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་སོ། །

བརྒྱ་དཔོན་གྱིས་བྱ་བ་དེ་མཐོང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིང་། མི་འདི་ནི་ཆོས་དྲང་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངེས་སོ་ཞེས་སྨས་སོ། །ཡང་ལྟད་མོ་བལྟ་ལ་འོངས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་སོགས་མཐོང་ནས་བྲང་རྡུང་ཞིང་ལོག་སོང་ངོ་། །ཡང་ཁོང་གི་ངོ་ཤེས་ཐམས་ཅད་དང་། ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་བུད་མེད་རྣམས་རྒྱང་མ་ནས་བྱ་བ་དེ་དག་ལ་བལྟ་ཞིང་བསྡད་དོ།།

སྨྲོས་པ།

ངེད་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པའི་ཕྱིར་མ་ཤི་ཀ་གྲོངས་སོ། །

(དཀོན་མཆོག་) ཁོང་གི་སྲས་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་སྐུ་མཚལ་གྱིས་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་འདག་པར་མཛད་དོ།། །།

ལུ་ཀ་ ༡༢ : ༣༢–༤༠། ཀོ་རིན་ཐུ་པ་ ༡ ལེ་ཨུ་ ༡༥ : ༣། ཡོ་ཧ་ནན་ ༡ ལེ་ཨུ་ ༡ ༧།།

འཆི་བ་ནས་སློག་ཐོབ་པ།

ཡང་ལྷོས་ཤིག །གྲོས་མི་ཚོས་དྲང་ཞིང་བཟང་པོ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་རི་མ་ཐ་ཡ་པ་ཡོ་སེབ་ཟེ་བ། དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཁམས་འབྱུང་བར་བསྒུགས་པ་དང་དེ་དག་གི་གྲོས་དང་བྱ་བ་དང་མ་མཐུན་པའི་མི་དེ་པི་ལ་ཏོ་འི་དྲུང་དུ་སོང་ནས། ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ལུས་

(འཕྲོས་རྗེས་སྤར་གཞིགས།) 10

ཀ་སྦུག་བོད་ཡིག་པར་ཁང་དུ་དཔེ་ཆ་ཚོང་རྒྱུའི་ཐོ། །

	སྒོར་ པད་གསར་
དབྱིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་རྒྱས་པ་ལ་	༡༠ — ༠
དབྱིན་བོད་ཚིག་གཏེར་ཤན་སྦྱར་ལ་	༨ — ༠
སྨན་དང་ནད་ལ་གཏོགས་པའི་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣ — ༠
གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་རིན་	༥ — ༠
པད་མ་འོད་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་	༥ — ༠
ཧིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣ — ༥༠
དབྱིན་སྐད་རང་སྦྱོང་ཐུབ་པའི་ཐབས་གསར་དངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ལ་རིན་	༡ — ༥༠
གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་ལ་	༢ — ༠
སྐུ་དྲག་ཁག་གི་མཚན་ཐོ་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣ — ༠
མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལ་	༡ — ༠
ཛ་ཆང་ལྷ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡ — ༠
བྱ་ཆས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལ་	༡ — ༠
ལུང་སྟོན་པ་ཙ་བ་སུམ་རྟ་པ་ལ་	༡ — ༥༠
ལུང་སྟོན་པ་རྟགས་འཇུག་གི་ཙ་འགྲེལ་ལ་	༡ — ༠
བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལ་	༡ — ༠
དབྱ་ཆེན་ཀ་དཔེ་ལ་	༡ — ༠
རྒྱལ་སློན་བསྟན་བཅས་ཧིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༠ — ༥༠
ཕྱ་ས་དྲན་གླུ་ཀ་བཤད་བཅས་ལ་	༠ — ༥༠
མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༠ — ༥༠
བསླབ་བྱ་སུ་བྲི་ཡིའི་ཕྲེང་བ་ལ་	༠ — ༧༥
ཁྲི་ལ་མ་བྲའི་ཚོད་གཏམ་ལ་	༠ — ༢༥
སློག་དཔེ་གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་ཉེར་འཕེལ་ལ་	༡ — ༧༥
ལེགས་པར་བཤད་པ་ཆུ་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡ — ༥༠
༨རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པ་དང་ ༡༤ པ་མཆོག་ནས་བསྩལ་བའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་དང་ཞལ་གདམས་བཀའ་སློབ་སྙིང་ནོར་ལ་	༠ — ༥༠
༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ པའི་ཟླ་ ༩ ཚེས་བདུན་ཉིན་འཛམ་གླིང་དགའ་བསུའི་ཚོགས་པར་གསུང་བཤད་དང་འཛམ་གླིང་ཁྲིམས་ཞིབ་བོད་དོན་ཞིབ་རྟོགས་ཚོགས་པས་ཐེ་ལན་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༡ — ༢༥
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་དྲུག་ཚེས་ཉི་ཤུ་ཉིན་གསར་འགྱུར་འགོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ལན་དུ་གསུང་བཤད་གནང་བར་	༡ — ༠
མདོན་བརྗོད་པད་དཀར་འཕྲེང་བར་	༡ — ༥༠
གསར་རྒྱལ་པོས་ཕྱི་གླིང་འཛར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་བདུལ་བའི་གླུང་དཔེ་སྙད་ཆར་	༥ — ༠
ར་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གླུང་དཔེར་	༢ — ༠
དཔལ་ཁམས་ནས་མཐོ་རིས་སུ།	༡ — ༥༠
ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མ་ལོང་། ལོ་གཅིག་ལ་	༡༠ — ༠

ངོགས་ཐོན་ :— དེང་སྐབས་གུང་ཐག་གི་སོ་ཉུལ། ཡང་ན་གུང་བྲན་ལ་ངོ་དཀར་བ་ཡོང་སྲིད་པས། དེ་ཚོར་ངོགས་ཐོན་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་སོ། །

Edited Printed & Published by G. Tharchin, at the Tibet Mirror Press, Kalimpong

༄། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་ མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་:— ༢༨
ཨང་:— ༢

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [Tbet Mirror]

FIRST PUBLISHED,1N OCTOBER 1925

བོད་རབ་ལོ་ ༩༢༦ ཆུ་སྟག་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ།

February 1963

VOL, XXVIII

No. 2

སྔོན་ཤིམ་ལར་དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ སྐུ་ཚབ་ལྷན་འཛོམས་ གྲོག་གྲོས་མོལ་ཆེང་བཞག །

(སྔ་ཟླའི་འཕྲོས།)

ཡོད་ལུགས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིའི་ལུགས་སྲོལ་བཞིན་རང་རེ་ཆེང་མོལ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཀའ་མོལ་ཚང་མ་སྐུ་ཚབ་ང་མ་སོ་སོས་གནང་བ་བ་མ་གཏུགས་གཞན་སུ་ཐད་ནས་འཕྲས་གཏམ་བཤད་མི་ཆོག །གནས་སྐབས་བོད་ཕྱོགས་ནས་ཆ་བག་མེད་པའི་ཆེང་ཡིག་ཟིན་བྲིས་ཤིག་གནང་དགོས། དེ་དག་ལ་ཞིབ་གཟིགས་ཀྱིས་རྒྱ་ཕྱོགས་སྐུ་ཚབ་ནས་ཆེང་ཟིན་བཅས་བྱུང་བསྟུན་དབྱིན་གཞུང་ནས་གནད་འབེབ་ཀྱིས་ཆེང་ཟིན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་གསུངས་པར་བོད་ཕྱོགས་ནས་སྔ་ཕྱིའི་ལོ་རྒྱུས་ལམ་འཁོད་དང་འབྲེལ་བའི་མདོ་དོན་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ལུགས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་བའི་ཚིག་བཅོར། ༈ དབྱིན་གཞུང་དང་རྒྱ་གཞུང་བོད་གཞུང་བཅས་བཀའ་མོལ་གྱིས་རྒྱ་བོད་ཆོད་དན་སྐོར་མདོ་ཚིག་ཁྱུ་རྒྱུར། གོང་མ་མཐུ་ཛ་དང་ ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་སྐབས་མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ནས་༧སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་དང་། ཆོས་སྲུབ་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེར་རང་རང་འདི་ཕྱིའི་ལེགས་ཚོགས་སྒྲུབ་ཕྱིར་གཟེངས་བསྟོད་དང་། ཕན་གྲོགས་ཡག་པོ་གནང་ཞིང་བར་སྐབས་ཁྲིམ་གཅིག་གི་མི་ལྟར་མཐུན་ལམ་ཆེ་བས་བོད་ནས་ས་མཚམས་སོགས་ལ་རྩོད་གླེང་ཆེར་མ་ཐུས་པའི་ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་ལྟ་བུའི་རྩིས་འཁུར་གང་ཡོང་ཐུ་བཞིན་ཡང་། ཕྱིས་གོང་མ་ནས་ནང་བསྟན་ལ་གུས་ཞེན་མེད་རྐྱེན་ ༧སྐྱབས་མགོན་ ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར་མཐོང་བཟོས་ཇ་ཚང་དུ་གཏང་ཐུས་ཐོག་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་གྱིས་མཆོན་དཔོན་དམག་རྣམས་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ས་སྐྱེ་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བདག་པོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་སྣང་ཚུང་མ་འབྱིན་ཆོད་མེད་བྱེད་བཞིན་ཐག་བོད་མི་སེར་སྐྱ་རྣམས་ལ་ཕོག་དང་། བོང་ཐ་བ་གླུང་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་ལས་མད་པའི་སྣང་ཚུང་དབང་ཤེས་བརྡབས་བསིགས་སོགས་ཕྱོགས་རིས་ཆེ་བས་ཚང་མ་བློ་འཕམ་ཡིད་ཆད་ཅི་ཆེའི་ཁར། ལྕགས་པར་ཤིང་འབྲུག་ལོར་བོད་ཕྱི་གཡུལ་འཁྲུགས་ལ་བརྟེན་སྐུ་སྲུང་ལ་མེད་བཏགས་ཏེ་བོད་དུ་དམག་དྲངས། དར་མདོ་ནས་བཟུང་ལམ་འཁེལ་ཚང་མར་བསྒྲུས་མེད་བསྟུད་ཀྱི་འི་ཐོག་ནས་ཡུལ་དགོན་བསྒོར་བཅོམ་དང་། ལྷ་སར་འགྱོར་འཕྲུལ་ཁ་ནན་ཡིག་དོན་གང་ལ་མི་གནས་པའི་མི་དྲག་བསད་རྨས། ༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དངོས་བཞུགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ལ་མི་མདའ་འཕེན་པ་སོགས་ཟེར་ཤིག་ཆོད་མེད་དང་། མི་མང་ལ་བརྡབས་བསིགས་གློག་རྐྱལ་མ་དགོས་པའི་བདེ་འཇགས་ཆེད་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་གཙོ་རྣམས་ནས་བར་བཞུགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་རྗེས་སུའང་ལན་ཨམ་བན་ནས་དམག་མི་མང་པོ་བཏང་སྣ་བཤད་བཟུངས་གང་ཐུབ་བྱེད་བློ་དང་། ཕི་ཅིང་དུའང་དགེ་སྐྱོན་སྔོན་ཚུད་ནས་བྲངས་མང་ཞུས་པར་གསན་དགོངས་མེད་པའི་བོད་ཀྱི་ས་སྐྱེ་ཡོང་འབབ་འཕགས་གྲོ་ཡི་རང་འདོད་གཙོ་བཟུངས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གནས་ཕབ་སྐྱེ་མི་རིགས་ཕལ་པ་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཙ་ཚིག་ཕྱང་བྱ་འཁྲིམས་གཏོང་། དབང་བྱུས་ཚང་མ་བཙན་འཕྲོག་གིས་ཆེང་ཡིག་འབྲ་དོན་རྫོགས་རོལ་དུ་བཏང་སྐྱེ་བོད་གཞུང་ཆབ་འབངས་དང་བཅས་པར་གནོད་འགལ་ཚོད་མེད་མཆོད་ཡོན་དང་དམ་ལ་བཅའ་མེད་སོགས་བྱས་རྐྱེན་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ཟིང་དང་། བོད་དུ་དཔོན་དམག་ནས་ནང་ཁྲུལ་ལུགས་འགལ་ཟིང་འཁྲུགས་ལ་བསྟུད་དེ་དབུས་གཙང་གང་སར་རྒྱུན་ཟག་གིས་ཁྲིང་སར་ཁྱབ་པ་བཞིན་བོད་ཀྱི་མི་བསད་དངོས་བཅོམ་བཟོད་བརྒྱག་མེད་པ་བཏང་བའི་མི་ཚད། དོན་མེད་གནད་ས་སེ་རང་དཔུང་འཇིག་དང་། ལྷ་ཁྲུལ་མ་རྒྱུག་ཟེད་ཤིག་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ཕོ་བྲང་ཡས་མས་སོགས་བོད་ལྗོངས་ཡན་བདེའི་སྒྲིང་པོ་ཁག་ཀུང་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ངན་གཤོམས་འཆབ་ཆེ་སོགས་བྱེད་ངན་རྣམ་གྲངས་ལོ་ཟླར་བཟོད་ཀྱང་མི་ཛོགས་པའི་གནས་ལ་བརྟེན། ཚང་མ་ཨ་བྲུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་དེར་ལན་དེ་འཛམ་བྱས་དོན་རྒྱ་ཕྱོགས་པས་ཉིའི་མཚམས་གློས་གླངས་ཀྱི་དཔོན་དམག་ཚང་མ་ཕྱིར་སློག་བྱ་རྒྱུ་གོར་བར་ཞག་གི་ཆེང་དོན་ཟིན་དོན་ཆ་ཐོག་བརྒྱུད་བསྐྱོད་ཐོན་ཟིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ངོ་ཆ་བྲུད་བཤད་ཀྱིས་སྐོར་ཡང་བོད་མི་རང་ནས་སྤྱོད་པར་ཁམས་ཁྲུལ་རྒྱའི་དཔོན་དམག་རྣམས་ནས་དགོན་སྡེ་གྲངས་མང་དང་། མི་སེར་གྱི་ཁང་ཁྱིམ་རྫོང་ཐྲག་མང་པོ་མེར་བསྲེགས་ མི་བསད་རྒྱུ་འཕྲོག་ཚོད་མེད་ཇི་སྙེད་བྱུང་བར་ཚང་མ་བློ་ཡིད་འཆེས་པའི་ཁྲིམ་གཙོད་ཆ་ནན་ཐོག་རྒྱ་བོད་གཉིས་གཅིག་འོག་ཏུ་གཅིག་མེད་གཤིས། ༈ ད་ལམ་ཆེང་ཡིག་གསར་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུའི་དོན་ཚན་གཅིག་ལ། ཕྱིན་ཆད་རྒྱ་བོད་ཕར་ཚུར་དབང་བྱུས་ལ་བྲི་བྱུས་མེད་པ་མ་ཟད། བོད་འདི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡིན་པར་ཐག་བཅད། ༧སྐྱབས་འགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་པར་ཐག་བཅད། ཀུང་ཀྲུའི་ཁྲི་བཞུགས་ལོ་གཉིས་པ་ཕྱི་ལུགས་འདས་ལོ་ ༡༩༠༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ལ་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་ཕྱི་གཉིས་ཆེང་ཡིག་རྟགས་འཛུགས་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། ཐམ་ཀ་ཕབ་རིགས་མེད་གཤིས་བཅེ་འཛུགས་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ཀ་ནས་ཆ་འཛོག་མེད་པ་བྱེད་རྒྱུ་བས། དོན་ཚན་གཉིས་པར། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཐད་བྱང་ཤར་ཟི་ལིང་ས་ཁངས་སྐྱེ་རྩ་སྔང་གི་རྫོ་བཙུགས་དང་། ཤར་རྨ་ཆེན་སྤོམ་རའི་གངས་རིའི་ཆུ་བརྒྱུད་ཁུག་པ་དང་པོ། ཤར་ལྷོ་འི་མཚམས་བྱན་དྲངས་ཟེར་བའི་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་ཟེར་བ་བཅས་ཡིན་ངེས་ཡོངས་གྲགས་བཞིན། ད་ལམ་དབྱེ་འབྱེད་བཀྲིས་པར་བོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཞིབ་ཆ་བྱང་ཕྱོགས་ཀུན་ལུང་རི་རྩེ། ཨལ་ཏེན་ཏའི་རི་རྩེ། ཀོ་འདམ་རི་བརྒྱུད་ནས་ ཀོ་ཤི་ལིའི་རི་རྩེ། སྒྲ་ཁང་སྒྲོ་ཐ་འོ་རི་རྩེ་ནས་ མཚོ་སྔོན་པོ་འི་བྱང་རྒྱུད་སྒྲ་ནག་ཁག་གསུམ་ཚུར་ཚུད་པའི་རྒྱའི་ཞིང་ཆེན་ཀན་སུའི་ས་མཚམས་བརྒྱུད། དེ་ནས་ལྷ་ཕྱོགས་ཕྱིན་ཏེ་ཤར་ལྷོ་འི་སར་ འགོ་ལོག ཉག་རོང་ རྒྱལ་རོང་ རྒྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད ལྕགས་ལ། དར་མདོ་ཚུར་ཚུད་ དེ་ནས་ལྷོར་ཕྱིན་གྱི་སི་ཁྲིན་དང་། ཡུ་ནན་ས་མཚམས་བར།

(འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས་)

རང་རྒྱལ་དང་བསྟན་དོན་ཆེད་དུ་རྒྱུ་དང་ལུས་སྲོག་བློས་བཏང་དཔའ་བོ་ཛ་སག་ཨ་ཕྲུག་མགོན་པོ་
བཀྲིས་མཆོག་གི་སྐུ་ཧ་གཞི་འི་སྐད་
བཙོས་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་བའི་
གནས་ཚུལ་སྐན་པོ།།

༄ བསྟན་སྲུང་དང་གླང་དམག་སྐར་གྱ་དམག་སྤྱིའམ་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་དབུ་འཛིན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཛ་སག་ཨ་ཕྲུག་མགོན་པོ་བཀྲིས་མཆོག བར་ལམ་ཞིག་ནས་སྐུ་ཁམས་བདེ་མིན་ལ་བརྟེན་པས་རྡོར་གླིང་དུ་སྨན་བཙོས་གནང་ཡང་དེ་ཙམ་དྲག་ངོ་བརྟས་མེན་ཀ་དར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སྨན་པ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བསྟེན་ནས་དེ་ཚས་གླིག་པར་གྲངས་མང་རྒྱབ་རྗེས་སྐུ་གཞི་འི་རྟད་རྩོད་ཀྱང་། རྒྱ་གར་དུ་སྨན་བཅོས་དགའ་བར་བརྟེན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དུ་ཕེབས་ན་གང་ལེགས་བརྗོད་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་པ་སེ་འི་རོགས་མགོན་སྐྱབས་འཛུག་ཞུས་དོན་ལྟར། པ་སེ་འཕྲུལ་ཐོན་གྱིས་ཁ་སྟོན་སྤྱི་ཟླ་དང་པོ་འི་ཚེས་དགུ་ཉིན་ཀ་ད་ནས་གནམ་གྲུ་ར་ཕེབས་སྐབས། ཡབ་གཞི་ས་དབང་རྒྱལ་དོན་མཆོག་དང་། ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་དེ་ཕྱི་རྡོ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་དང་སྐར་མ་ཞེ་ལྔ་འི་ཐོག་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཞིང་། དབྱིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་དོན་དུ་སྨན་པ་མཁས་པ་བསྟེན་དུ་ག་ཤག་བཙོས་གནང་བར། གཙོ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་འི་ཐུགས་རྗེས་དང་ཡང་སྐོས་ཁགོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་གཙོས་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་སྨོན་དང་། སྤྲག་ས་ཚོས་སྐར་དང་། ཁལ་ལ་ཤའི་སེ་དང་ཀ་རྫོར་ཁུལ་གྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་རིམ་བདེན་མཐུ་དང་སྨན་པ་མཁས་པས་ཐབས་བཙོས་སྐུའི་སྐུ་གཞི་སྲོང་དྭངས་སུ་ཕེབས་བཞུད་པའི་གནས་ཚུལ་སྐན་པོ་ཐོས་པ་ནི་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་ཞིང་རིང་མིན་རྒྱ་གར་དུ་སྐུ་བདེར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་བཞིན། ཛ་སག་མཆོག་ནི་བསྟན་པ་དང་རང་དབང་རང་བཙན་ཆེད་དུ་རང་གི་རྒྱུ་དངོས་ལུས་སྲོག་བློས་བཏང་སྟེ། རྒྱ་དམར་གུང་ཟག་དང་འཐབས་འཛིང་ལན་མང་གནང་བའི་དཔའ་བོ་སྙིང་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལགས་པས། ད་དུང་སྐུ་ཁམས་ལེགས་དྭངས་ཐོག་བོད་རང་བཙན་སྒྱུར་དུ་ལོན་པའི་ཞི་དྲག་མཛད་སྒོ་རྣམས་ཁགོང་ས་ཆེན་པོ་འི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ནས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་གི་ཡོད། ཡང་གོ་ཐོས་སུ་སྨན་པས་ག་ཤག་བཙོས་གནང་སྐབས་སྐུ་གཟུགས་ནས་མདེལ་ལྷགས་འཐོར་བུ་མང་པོ་ཐོན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་གྲྭ་བ་ཚོས་གུང་བྲན་ལ་མི་དགའ་བའི་ངོ་རྒོལ།

༄ དེང་སང་རྒྱ་ནག་དུ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁགི་སློབ་མ་ནྟོས་ལ་ལས་ཞོར་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དགོས་བྱུའི་སྐོར་ལ་ཚང་མས་མི་དགའ་བས་ཡང་ཤའི་ཟེར་བའི་སློབ་མ་ཞིག་ནས་གཤམ་གསལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་གཞས་རྣམས་གསར་འགྱུར་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་འདུག།

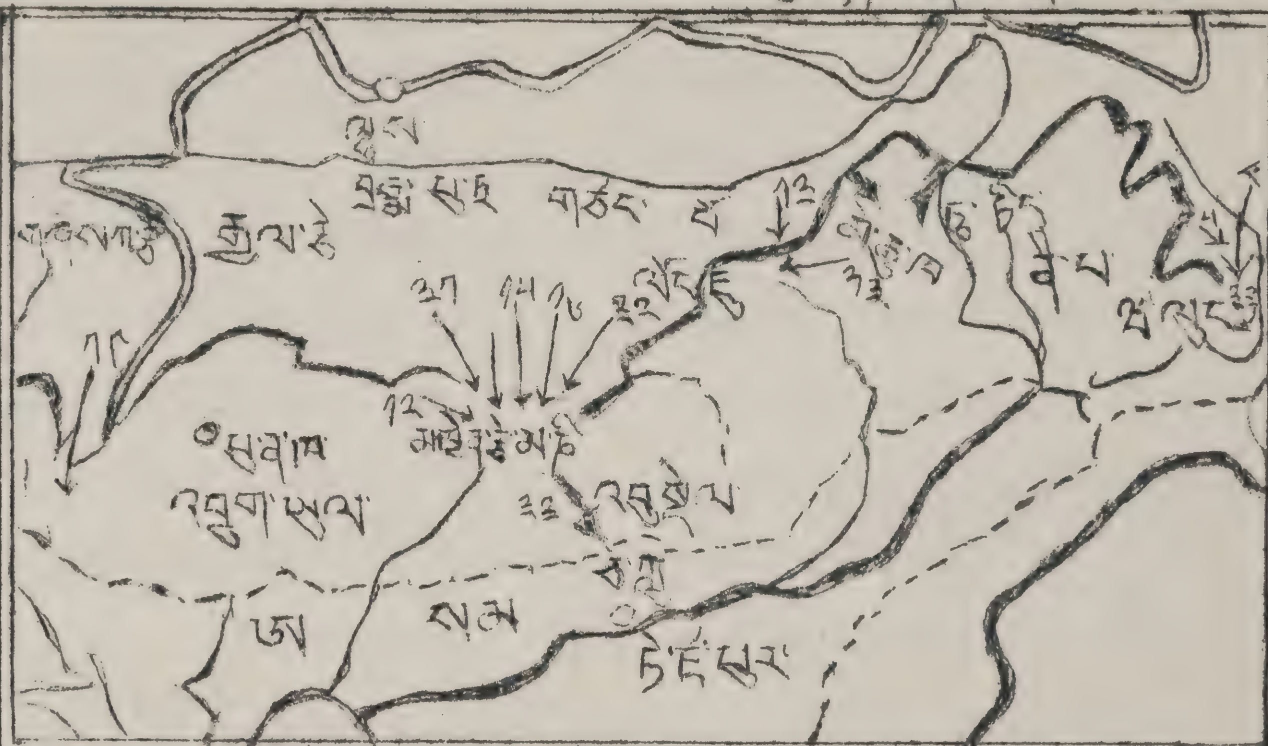
ཉའི་ཅང་ཞང་ཆེན་ང་ཡི་སྐྱེ་ཡུལ་ཡིན། །
ཞིང་ཆེན་དེ་ནྟ་ང་རང་ཚར་བ་ཡིན། །
ཕ་ཡུལ་ཉེའི་ཅང་ཞིང་དུ་མ་བསླེབས་བར།།
ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བྱས་པ་ཡིན།
ཕ་ཡུལ་ཉེའི་ཅང་ཞིང་དུ་མ་བསླེབས་བར།།
ང་ཡི་བློ་སེམས་ཆེ་མ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །
ཉེའི་ཅང་ཞིང་ན་ང་ཡི་ཕ་མ་བཞུགས། །
ཕ་མ་དྲིན་ཅན་གཉིས་ལ་ང་ཡིས་བྱམས། །
ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཉེའི་ཅང་ཞང་འདི་དགའ། །
ཕ་ཡུལ་ཉེའི་ཅང་ཞིང་དུ་མ་བསླེབས་བར།།
ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བྱས་པ་ཡིན།།
ཕ་ཡུལ་ཉེའི་ཅང་ཞིང་དུ་མ་བསླེབས་བར།།
ང་ཡི་བློ་སེམས་ཆེ་མ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་བཙན་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་མི་དམངས་ཚང་མའི་སེམས་ལ་བདེ་བ་ཁབ་རྩེ་ཙམ་མེད་ནྟང་། བཙན་ཁྲིམས་དམ་པའི་དབང་གིས་འགྲུལ་བསྐྱོད་དང་ཁ་གདམ་བརྗོད་པའི་དབང་ཡང་མེད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དེང་སང་སློབ་གྲྭའི་གཞོན་ནུ་མང་པོས་གུང་བྲན་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ནི་ཚང་མར་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་སྤྱིར་སྐོམ་ཐོབ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ཚང་མ་དུད་འགྲོ་སྒོ་ཕྱུགས་ལྟར་བྲན་བཀོལ་གསོད་རྡུང་བྱེད་པའི་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་དུ་བརྩིས་པ་རེད། སྤྱི་ཁང་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་། གྲོགས་ཟ་ཚང་། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་བཅས་པ་རང་ཁྲིམ་དུ་གནས་དབང་ལྟ་ཞིག སྲུན་མ་གྲུང་ལ་གཏོར་བ་བཞིན་དུ། ས་གནས་ཡུལ་ཕྱོགས་མི་གཅིག་པ་སོ་སོར་ཁ་འཕྲལ་གྱིས་བཏང་ནས་ཕན་ཚུན་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དབང་ཡང་མེད་པ་དང་། ཕོ་མོ་ཁག་གཞོན་ཚང་མ་དོས་ཁང་ནང་དུ་དོས་པོ་བླུགས་པ་ལྟར་སྤྱི་ཁང་ནང་དུ་ཚང་མ་སྡེབ་གཅུག་སྡོད་དགོས་པ་སོགས་མཐོང་ནས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་གཞོན་ནུ་མང་པོས། གུང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་སྟ་ལོ། རྒྱ་ནག་གི་གཞོན་ནུ་ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་ཤང་ ༢༢ དང་ ༢༨ ནང་གོང་གསལ་ཅི་ཉ་བཅད་རྣམས་བརྩོམ་ས་དེ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་སོགས་རེང་སང་གུང་དྲན་གཞུང་གིས་གཞོན་པ་རྣམས་ལ་དྲགས་ཟོན་ཆེན་པོ་དང་བཅས་སེམས་ཁྲག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག་ཀྱང་། གཞོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་དབང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཤུགས་ཆེར་གྱུར་དང་འགྱུར་མུས་ཤིང་། བཙན་དབང་ལྟུགས་སློགས་དམ་པར་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་གྲོལ་ཐུབ་ཆེད་ཚང་མས་གཅིག་མཐུན་སྡེབ་ལང་བྱ་བྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ཀོ་ལམ་སྦོའི་གྲོས་གཞི།།

ཕྱི་ལོ་སྤྱི་ ༧༢ པའི་ནང་སིང་ག་ལའི་གཞུང་གི་སྲིད་བློན་དཔལ་ལྡན་མ་པན་དར་ནཡ་ཀེ་མཆོག་ནས་བྲེ་སེམས་བཟང་པོས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་བར་ས་མཚམས་སྐོར་རྩོད་གཞི་ཟེ་ཡོད་དྲག་པོ་འི་དཔྱད་གི་ཐོག་ནས་མ་ཡིན་པར་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་སྔན་འཛོམས་ཀྱིས་ཞི་མཐུན་བཀའ་མོལ་ཐོག་འཁྲུག་ཐག་ཆོད་ཐུབ་པ་ཞིག་འབྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམས་ཏེ། ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཕྲན་ཁག་ལྔ་དང་སིང་ག་ལ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྡུ་ཚོགས་གནང་བ་རེད། དེར་ཚོགས་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་པོས་སེམས་བཟང་གི་འཆར་གཞི་གནད་འབེབས་ཐོག་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་དང་རྒྱ་དམར་ཅའོ་ཨེན་ལའི་གཉིས་ལ་ཕུལ་གནང་བ་རེད། དེ་རྗེས་ཁོང་རང་པ་གྱིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་རྒྱ་དམར་འགོ་བྱེད་ཁག་གིས་ཀོ་ལམ་སྦོའི་འཆར་གཞི་དེ་དོན་ལ་ཆ་གནས་བྱེད་རྒྱུའི་ལན་གསལ་ཕུལ་བ་རེད། དེ་རྗེས་སིང་ག་ལའི་སྲིད་བློན་དཔལ་ལྡན་མ་མཆོག་པ་ཀྱིང་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ནི་ཧྲུ་ལྷིའི་ཡིར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སྲིད་བློན་ནེ་ཧ་རུ་དང་། བཀའ་མོལ་གནང་བའི་ལན་ལ་དང་པོ་རྒྱ་གར་མི་སེ་རྣམས་ཀྱིས་འདེམས་བསྐོས་གནང་བའི་སྤྱི་འདུས་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་དང་གྲོས་སྡུར་ཐོག་ལན་གསལ་གནང་རྒྱུ་བཅས། དེ་དོན་ཚོགས་འདུར་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་རྗེས་ཚང་མས་ཀོ་ལམ་སྦོའི་གྲོས་གཞི་དེ་ལ་ཆ་གནས་བྱེད་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པའི་ལན་གསལ་གནང་བ་རེད། དེ་རྗེས་རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་གྱིས་སྔོན་དུ་ཁས་ལེན་ཅས་པ་ལས་གོ་ལྡོག་སྟེ་འཆར་གཞི་དེ་ལ་ཅ་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་མིན་ཅེས་བརྗོད་ཅིང་། དེང་བར་འདི་ཅ་འདི་མིན་གྱི་ཐག་ཆོད་གང་ཡང་འབྱུང་མི་འདུག་པར་བརྟེན། དེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་པོས་ཀྱང་རྒྱ་དམར་གང་འདྲ་ཡིན་པ་གསལ་པོར་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།





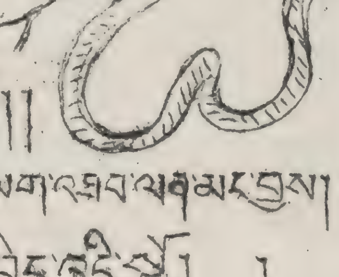
༧། །རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ནང་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་འཛུལ་རྣམ་
ཟས་ཇི་སྒྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཞམ་གསལ་ལ་གཟིགས།།

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀ་རིས་བཀྲ་ཤིས་གནས་ཀྱང་ས་སྐོར་ལ་ཐབ་ཚུན་འདོད་ཕྱོགས་མཐུན་མིན་ལ་བརྟེན་པས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་དེའི་སྐོར་ དྲན་བསྐུལ་གསལ་འདེབས་གནང་སྐབས་དེའི་ལན་དུ་ང་ཚོ་རི་ས་བཀྲའི་ནང་ནི་གོ་མིན་ཏང་གིས་བཀྲ་རྩིས་པར་གཞིར་བཞག་གིས་བཀོད་པ་ཡིན། ཞེས་བརྗོད་པ་ལས་དེ་རང་དག་དང་མི་དག་སྐོར་རྩོད་པ་གང་ཡང་སྐབས་དེར་སླེབ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སྐོར་རྩོད་པ་ཡོད་ཚེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ནས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སྐོར་ཕན་ཚུན་ཆེད་བཞག་གྲོས་སྐབས་སུ་རྩོད་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱང་། སྐབས་དེར་བོད་ཚོ་ལས་ས་མཚམས་སྐོར་ལ་ཐབས་བླང་བྱེད་དང་མི་བྱེད་པའི་རྩོད་རྙོག་གང་ཡང་མ་སླེབ་པ་རེད།། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ པའི་ཕྱི་ཟླ་ ནང་རང་རྒྱལ་སྲིད་བློན་མཆོག་ཀྲུན་ག་ཏུ་གཟིགས་ས་སྐོར་ལ་ཞེས་སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་བཀྲའི་ནང་ས་མཚམས་སྐོར་ལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བཀྲར་ནོར་འཁྲུལ་ཕྱུང་ཐུགས་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་ཙ་ཙ་མིན་ལའི་ནས་སླར་ཡང་དེའི་སྐོར་བརྗོད་དོན་ལ། ས་མཚམས་ཀྱིས་བཀྲ་དེ་ཚོ་ནི་སྔོན་གོ་མིན་ཏང་དུས་ཀྱི་ས་བཀྲ་རྩིས་པར་གཞིར་བཞག་གིས་བཀོད་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་དེར་བསྒྱུར་ཞིབ་དུ་རྒྱུ་རི་དུས་ཚོད་ཐོབ་མ་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་པ་རེད།། ག་ལ་ཡང་གསལ་ཡོད་ས་ཟླ་ཚེས་སོ་སོར་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཁག་ལ་རྒྱ་དམར་གྱིས་ཁ་བ་འདོགས་སྣ་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་ཆེད་མདུན་མཆོད་ཆེན་པོའི་ལས་སྒྲུབ་རྣམས་བཀྲམས་པ་རེད།། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ མངའ་སྡེ་ཨུ་ཏ་པར་དེ་ཤ་ནུ་རུ་ཌེ་ཟི་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་རྒྱ་དམར་གྱིས་སྔོད་སྐོར་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད།། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ དབྱར་དུས། མངའ་སྡེ་ཧི་མ་ཅལ་པྲ་དེ་ཤི་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དམར་ལ་བཀྲའི་རྟགས་ཞིབ་བྱེད་མིའི་ཚོགས་པ་ཞིག་འགྱོད་པ་མ་ཟད། དམག་མི་ཞིག་ཕྱིན་ཀྱིས་ལྡི་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཟེར་བའི་ས་གནས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་བཅའ་ལ་ཡོད་པ་རེད།། གཞན་ཡང་རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཤར་ལའི་ཅིན་ཟེར་བའི་ས་གནས་བརྒྱུད་བོད་ནས་ཤིན་ཅང་བར་ལ་རྒྱ་གར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཆེན་རེད་ཆ་དམ་ལི་བརྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་འགྲོ་བའི་སྐོར་ང་ཚོས་རྗེས་སུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་རེད།། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ པའི་རྒྱ་གར་ལ་དྷཱ་སྐོར་དུ་ཡོད་སྐབས། རང་རྒྱལ་སྲིད་བློན་མཆོག་དང་ལྷན་འཛོམས་བཀའ་མོལ་བྱུང་དོན། ཁོ་པས་མཐའ་མཚོ་དོན་ལ་ཕྱིན་ནི་རྒྱ་ནག་དང་འབར་མའི་ས་མཚམས་ཙམ་མ་ཡིན་པས། རྒྱ་གར་གྱི་ཡང་ས་ཞིག་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་རེད།། རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་འཛུལ་ལས་ཀ་ཡུལ་མུ་ཐུད་པོག། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ནང་ལ་དྭགས་ཕྱིའི་ཅིན་རྒྱུད་འཛོམས་པའི་རྒྱ་ལམ་ཡང་ཆ་བ་རེད།། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ནང་ལྡ་དྭགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁུར་ནག་རྫོང་དང་ཨག་སའི་ཅིན་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་ས་ཁུངས་དམག་མིར་ཁྲིམས་འགལ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཟད། མངའ་སྡེ་ཨུ་ཏ་པར་དེ་ཤའི་ས་ཁོངས་ནང་ཚམ་ལ་དང་ ལབ་ཕྲིའི་གཉིས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་ང་ཚོའི་དམག་མིར་ཁྲིམས་འགལ་ས་སྒང་

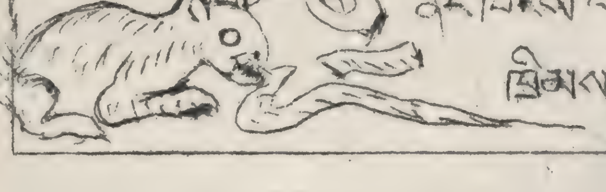
༄། །སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༧ ཉིན། རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་སྲིད་བློན་ཅེའུ་ཨེན་ལའི་ནས་བཀའ་ཤོག་གཞུང་བར་ཐབས་ལེན་མ་བྱས་ཤིང་། ཅེ་བཙུན་ནས་ཡར་འགྱངས་མེད་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་སྲིད་བློན་གདན་འཛོམས་གྲོས་བགྲོ་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་འདེབས་ཞུས་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ཚེས་ ཉིན། སྲིད་བློན་ནེ་རུ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་གསལ། རྒྱ་གར་ནས་གཞན་པའི་གྲོས་འདུན་དེར་ཐོག་མར་རྒྱ་མིས་བཙན་འཛོགས་མ་ཞུས་པར་བཏང་། ངཅས་ཀྱང་ཡོང་བའི་གྲོས་འདུན་དེར་ཐབས་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ཚེས་ ཉིན། ངང་རྒྱལ་གསར་སྲིད་བློན་ཅེའུ་ཨེན་ལའི་མཆོག་གིས་ ཡིན་པའི་ལ་ཕྱི་ལོ་གསར་པར་ཕོང་དང་ངོ་མཇལ་ཞུ་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ནང་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་སྲིད་བློན་གཉིས་པོས་ས་མཚམས་སྐོར་ལ་ཉེ་རིང་གདན་འཛོམས་ཐོག་ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་གནང་རྗེས་རང་རང་སོ་སོའི་འདོད་མོས་རྣམས་མཐུན་མ་འགྱུར་བར་བརྟེན། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་དཔོན་རིགས་ནས་རྒྱ་གར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སྐོར་གྱི་ཡིག་རིགས་ཁག་ལ་བརྟགས་ཞིབ་གནང་རྗེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་གཅོད་བཅད་གནང་བ་རེད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ནས་ཟླ་ པའི་བར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་དཔོན་རིགས་ཁག་གནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཐབས་མ་ཐར། དེའི་རྗེས་ལུང་ང་རྒྱ་མིས་བཙན་འཛུལ་རྒྱ་འགྲེད་ལས་སླ་ལམ་འབྱུང་གྲེལ་བྱས་པ་རེད།། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༡༠ ནང་རྒྱ་དམར་ནས་ལ་དྭགས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆེན་ཞིག་གིས་བཙན་འཛུལ་རྒྱ་འགྲེད་བྱས་པ་རེད།། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ཚེས་ ཉིན། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སྐོར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་དཔོན་རིགས་ཁག་གནས་པེ་ཅིན་དང་། ལྡི་ལི་དང་། རང་གྲུབ་ནང་ཟླ་ཚེས་སོ་སོར་བཀའ་མོལ་གནང་མའི་གྲོས་དོན་སྙིང་པོ་ཡི་བྱུང་བ་ཡིག་རིགས་ཁག་བསྒྲིམས་སྤེལ་གནང་བ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཡིག་རིགས་དེ་དག་གི་ཐོང་ཚེ་ལ་ནས་ཟླ་ རྗེས་སུ་མ་གཏོགས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བདེན་པ་གཞི་རུ་བཞག་གིས་བཀོད་པའི་གོང་གསལ་ཡིག་རིགས་ཁག་ནང་། རྒྱ་གར་ནག་གཉིས་ཀྱི་སྔར་གནས་ས་མཚམས་ནི། རྒྱ་གར་གྱིས་བཀྲ་ཁག་ནང་གསལ་ལ་བ་ལྟར་ལ་ཕྱོགས་མཐུན་བྱུང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་དམར་ནས་རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་འབྲེལ་མེ་ལི་གྲྭ་བཞི་ལྷོ་འདུག་པ་ ༥༠,༠༠༠ ཙམ་རྒྱུ་ཞག་མངའ་འོག་ཏུ་ཚུད་དགོས་ལུགས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་ཁུངས་ལུང་མེད་པ་དེ་ནི་བརྟན་གཏམ་ཡིན་པར་ཕོ་རང་ཚོ་རང་གིས་ར་སྤྲོད་གསལ་ལ་ཕོ་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་དམར་གྱི་དཔོན་རིགས་ཁག་ནས་བཀོད་པའི་ཡིག་རིགས་རྣམས་བདེན་པ་དང་བྲལ་ཞིང་། ཕོ་པས་སྔོན་དུ་བརྗོད་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དང་ཕྱོགས་མཐུན་མེད་པར་གོ་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕོ་པའི་ཡིག་རིགས་མང་ཆེ་བས་རྒྱ་གར་གྱི་བདེན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ནང་རྒྱ་དམར་ཕྱི་ལ་དྭགས་མང་ཁུལ་ཉག་ཁུ་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་སྲུང་དམག་སྒར་གསུམ་གསར་བཙུགས་བྱས་ཐོག དམག་སྒར་སོ་སོའི་བར་དུ་འགྲོ་ལམ་གསར་པ་བཟོ་བྱས་ནས་དམག་གྲ་འགྲིགས་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ཟླ་ ཚེས་ ཉིན། རྒྱ་དམར་ནས་ང་ཚོ་རེས་ཐོག་ཏུ་བཙུགས་པའི་སྲུང་དམག་མི་ཚོར་ཡང་འགག་པ་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་བུད་ཕྱོགས་ས་མཚམས་ཡོངས་རྫོགས་ཙམ་མ་ཟད་པས། ང་ཚོ་ས་མཚམས་ཡོངས་ལ་ཕོ་པའི་སྲུང་དམག་མི་འཛུགས་རྒྱུའི་འཐབ་ཕྱིར་བསྐུལ་བ་རེད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ཟླ་ནང་རྒྱ་དམར་གྱིས་པ་ཀི་སྟན་དང་མཐུན་འབྲེལ་ཆེན་པོ་བྱས་པ་རེད། དེའི་དོན་སྙིང་ནི། དཔལ་པ་ཀི་སྟན་གྱིས་ཁྲིམས་འགལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་ཀཱ་ཤི་མི་ཞེས་པའི་ལ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་དེར་འཛུལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་རེད།།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ཟླ་ནང་རྒྱ་གར་མང་འབོར་ཆུལ་ལྡན" ཞེས་པའི་ལུང་པ་ཁོངས་སུ་རང་རེའི་སྲུང་དམག་སྒར་ཞིག་ལ་རྒྱ་དམར་དམག་མིས་མཐའ་སྐོར་ཐོག་ཁྲིམས་འགལ་ཆེན་པོ་བྱས་པ་རེད།། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ཟླ་ ཚེས་ ཉིན། རྒྱ་དམར་དམག་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་བཙན་འཛུལ་རྒྱ་འགྲེད་བྱས་པ་རེད།། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ཟླ་༡༠ ཚེས་ ཉིན། རྒྱ་དམར་དམག་མིས་དེང་དུས་ཀྱི་གོ་མཚོན་ལྕགས་ཆེན་དང་བཅས་པས། ལ་དྭགས་དང་ནེ་ཕ་ཨེ་ཕ་གནས་གཉིས་ཀའི་ནང་ཁུལ་དུ་སྔོན་བྱུང་བཙན་འཛུལ་ལ་དྲག་པོས་རྒྱ་འགྲེད་མདུན་མཆོང་ཆེན་པོའི་ལས་འགུལ་འཛམས་མེད་བྱས་པ་རེད།།



ལྷ་མིན་རིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་འདྲེའི་ཚན་གྱི་རིགས། །གནས་དུས་ནས་བཟུང་ནས་དགྲ་ལྷའི་དུས་རབས་བར།།
ཚུལ་ལྡན་ཞི་བདེར་གནས་པ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སོགས། །མ་མཆིས་དམག་འཁྲུག་གི་ཞར་རྒྱལ་འདར་བས།།



ནང་ཕྱོགས་གཟུགས་དང་ཕྱི་རྒྱུར་བཙན་འཛུལ་གྱིས། །ཆམ་གཟུང་དགྲ་གཞོན་དམག་འཐབ་ལག་མར་བྱས།།
ཁྲིམས་ལྡན་ཞི་བདེར་གནས་པར་མི་འདོད་པའི། །ཁྱིམ་རྒྱལ་ཁ་ཕུད་བྱེད་འདི་ཀྱི། །

༄། འཛིན་བཟུང་ཁྲལ་པ་ཚམ་གྱིས་མི་ཆོད་པས་མདུན་སྐྱོར་རྒྱུ་བཀྲལ་ཏེ་ཉལ་མ་བདུན་ཕྲག་ལྔའི་རིང་བཙོན་བཀག་བྱས་པ་ཁྲང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་མིའི་གནམ་གྲུ་རྒྱ་གར་མཁར་ལམ་གྱི་སམ་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་འཕུར་འཕྲིད་བྱས་པ་རེད།།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༨ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་རྒྱ་མིས་མི་མང་བརྟན་པར་ཞེས་པ་དེ་པར་དེབ་ཞིག་གི་ནང་རྒྱུན་གཞིས་བཀྲ་བཀོད་གསལ། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མཚམས་ཀྱིས་གནས་དེ་དག་ཁག་ལྷར་བགོས་པའི་ཁོངས་ནས་ས་གནས་ཁག་བཞི་དང་། མང་སྐྱེ་ཡུལ་གྱི་ཁུལ་གྱིས་གནས་འགག་ཤས་དང་། ལ་དྭགས་ཀྱིས་གནས་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ཁོངས་ཡིན་ལུགས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དོན་གནད་འདིའི་སྐོར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་སྐབས་ཁོ་པས་སྔར་ཡང་བརྗོད་དོན། ཁོ་པའི་ས་བཀྲ་དེ་དག་ནི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ སྔོན་དུ་བཀོད་པའི་ས་བཀྲ་རྙིང་པ་ཁག་ལ་གཞིར་གཟུང་གིས་བཀོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་འདུག །ཡང་ཁོ་པས་སྔར་དུ་ཞུས་དོན། ས་བཀྲ་དེ་དག་གཞིར་གཟུང་གིས་ཁོ་པས་རང་གི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་བརྟག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཞན་དང་མཉམ་དུ་ས་མཚམས་སྐོར་བཀའ་གྲོས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བརྗོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱིས་མཚམས་སྐོར་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཕྱོགས་འཕར། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ས་ངོ་འཕྲད་ཕྲོག་ནས་གཞིས་ལུགས་གསལ་དགོས་ཀྱི་མེད་དགོས་ཞེས་བརྗོད་པ་རེད།།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ཚེས་ཉིན་ ཅཱ་ཨེན་ལའི་ནས་བརྗོད་དོན། ས་མཚམས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ནས་མཚམས་སྐོར་གྱི་གྲོས་མོལ་གྲོག་འདོད་དོན་རྩེ་མཐུན་བྱུང་ན་ཐག་ཆོད་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག །

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ནང་རྒྱ་དམར་གྱིས་རྒྱ་གར་ལ་ངོ་རྒོལ་དྲག་པོ་བྱས་པ་དེ། ལོ་དེ་གའི་ནང་ ༢ གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཉིད་བཙོན་བཅས་པ་ལྷ་ས་ནས་ཅི་བས་ཐོན་ཐོག་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་བར་ཕེབས་སྐབས། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་མཐུན་པའི་དགའ་བསུས་སྐྱབས་གྲོགས་ཞུས་གནང་བ་རེད།།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ནང་རྒྱ་མིའི་དམག་མི་ཁག་གཅིག་གིས་སྟང་གོ་མ་ཆེའི་ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་ཁུལ་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས། སྟང་སྒང་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་ཁོ་པའི་དམག་སྒར་བཙུགས་པ་རེད།།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ནང་གོ་མ་ཆེན་ལྷུན་པའི་རྒྱ་མིའི་དམག་མི་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མཚམས་ཁུལ་ཁེ་ནེ་ཟེ་མེན་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་མ་ཟད། མང་ཁུལ་དེ་ཡོངས་ལོངས་རྟ་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་ཡང་དེའི་ས་སྒོང་དམག་མི་རྣམས་ལ་དབང་བཟུང་ཆོད་མེད་བྱས་འདུག །

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ཚེས་ ཉིན་ཅཱ་ཨེན་ལའི་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕྲུག་ཡིག་ཕུལ་གསལ། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱིས་མཚམས་སྐོར་ལ་ཚིང་ཡིག་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་འབྲོག་མི་ལི་ཀྲ་བཞི་ཁྲི་འདུག་བ་ ༥༠,༠༠༠ ཙམ་རྒྱ་ནག་མངའ་ཁོངས་སུ་ཚུད་དགོས་ལུགས་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ཚེས་ ཉིན། སར་རྒྱལ་སྲིད་བློན་ཆེ་གནས་དེའི་བཀའ་ལན་དུ། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྩ་དོན་རྙོགས་གླེང་དགོས་དོན་གང་ཡང་མེད་པ་ཞི། སྔར་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་། ལུང་པའི་ཆགས་རབས་དང་། གཞན་ཡང་གནའ་སྲོལ་གཏམ་རྒྱུད་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་བརྗོད་བྱ་བ་གཙང་བདག་ཟིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་གྱི་མཐོང་བ་མངོན་གསལ་བ་བཞིན་པ་དང་། ངོ་ཚོས་ས་མཚམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཐག་འགག་ཞིག་གི་སྐོར་མ་གཏོགས། རྒྱ་མིའི་འདོད་མོས་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་ཆེ་དེ་ཙམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་དོན་སྙིང་གཞི་ཅི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་པ་རེད།།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ཚེས་ སོ་སོར་རྒྱ་མིའི་དམག་གི་ཁག་གཅིག་གིས་གོ་མ་ཆེན་ཤུགས་ཆེན་དང་བཅས་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་མེ་ལི་ལྔ་བཅུ་སར་གོང་ཀ་ལ་ཞེས་པའི་ས་འཆི་འགྲམ་བར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པས་མི་ཆོད་དར་རང་རེའི་ས་སྲུང་དམག་མི་ཉུང་ཁག་ཅིག་ལ་རྒྱ་མིས་མེ་མདའ་རྒྱག་ནས་མི་གྲངས་ ༡༠ བསད་པའི་ཕྱོགས་མི་གྲངས་ བཙོན་བཟུང་དམ་དུ་གཏོང་། ཁོང་ཚོར་མ་བཏང་རིང་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ཚེས་ ཉིན་ ཅཱ་ཨེན་ལའི་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་ཀྱི་རྩོད་རྙོགས་སྐོར་སྲིད་བློན་གཉིས་ཀས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དང་། ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གར་ནས་བཙན་སྐྱོང་གནང་དབུས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁེ་གདང་། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་འགྱིས་འབེབ་མེག་མ་ཧོན་ཞེས་པས་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་སར་རང་གི་དམག་མི་ཁ་ཤས་ཀི་ལོ་མི་ལ་ཕྱི་ལ་ཕྱིར་འཐེན་ཕྱེད་དགོས་རྒྱུའི་གྲོས་བསྒྲུབ་ཞུས་པ་རེད།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ཚེས་ ཉིན་སྲིད་བློན་ནེ་རུ་མཆོག་ནས་དེའི་བཀའ་ལན་དུ། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་འི་འདོད་མོས་རྩ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་བཟང་པོ་དེ་ནི། རྒྱ་གར་ནས་རང་གི་དམག་མི་རྣམས་རྒྱ་མིས་ཁོ་པའི་ས་མཚམས་ཞེས་པའི་ལ་དྭགས་ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་ཁུལ་གྱིས་གནས་དེ་བར་ཕྱིར་འཐེན་གནང་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་མིས་ཀྱང་རང་གི་དམག་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་ས་བཀྲའི་ནང་གསལ་བའི་ས་མཚམས་བར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེ་བ་བཀའ་གྲོས་གནང་བ་རེད།།

༄ རྒྱ་དམར་ནས་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ནང་ལོ་དུས་ཟླ་ཚེས་སོ་སོར་བཙན་འཛུལ་རིམ་བསྐྱོད་བྱས་པའི་ས་བཀྲ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་གཤམ་གསལ་ལ་ལ་གཟིགས།

ཨང་	ས་གནས་ཁག	ཕྱི་ལོ་	ཕྱི་ཟླ་	ཚེས་
༡	ཟླ་ར་རྫོ་ཏི	༡༩༥༥	༦	
༢	འདམ་བཟང་	༡༩༥༥	༩	༡༥
༣	ཉེ་ལང་	༡༩༥༦	༤	༢༨
༤	ཤིབ་སྐྱི་ལ་	༡༩༥༦	༩	༡ དང་ ༢༠
༥	ཧྲི་ལུང་	༡༩༥༧	༡༠	
༦	ཁུར་ནག་རྫོང་	༡༩༥༨	༦	
༧	ཨག་སའི་ཆིན་ཁུལ་	༡༩༥༨	༩ དང་ ༡༠	
༨	ལོ་ཧི་ཏའི་མཐའ་མཚམས་	༡༩༥༨	༩	༢༧ དང་ ༢༨
༩	སང་ཆེ་མ་ལ་	༡༩༥༨	༡༠	
༡༠	ལབ་ཐའི་	༡༩༥༨	༡༠	
༡༡	པང་གོང་མཚོའི་ནུབ་ཕྱོགས་	༡༩༥༩	༧	༢༨
༡༢	ཁིན་ཟེ་མ་ནེ་	༡༩༥༩	༨	༧
༡༣	ལོང་ཇུ་	༡༩༥༩	༨	༢༥
༡༤	གོང་དཀར་ལ་	༡༩༥༩	༡༠	༢༠
༡༥	ལྷག་ཚང་དགོན་པ་	༡༩༦༠	༦	༢
༡༦	རྫེ་ལེབ་ལ་	༡༩༦༠	༩	༢༢
༡༧	ཆུ་ཆེན་	༡༩༦༠	༡༠	
༡༨	ཆུ་ཤུལ་	༡༩༦༡	༥	
༡༩	རྡོ་མོ་དཀར་པོའི་ལ་	༡༩༦༡	༧	
༢༠	ཉག་ཟུ་	༡༩༦༡	༨	
༢༡	འདམ་བུ་གུ་རུ་	༡༩༦༡	༨	
༢༢	ལ་དྭགས་ཀྱི་བྱང་ཕྱར་མཐའ་ཁུལ་	༡༩༦༡	༩	
༢༣	རྡོ་ཡོ་ཞེས་པའི་ལྡོང་ས་	༡༩༦༢	༡	
༢༤	ཅིབ་ཅབ་	༡༩༦༢	༡	
༢༥	གསུམ་མདོ་	༡༩༦༢	༤	
༢༦	སྤང་གུར་	༡༩༦༢	༥	
༢༧	ལ་དྭགས་བྱང་ཕྱར་ཨག་སའི་ཆིན་གྱི་ལམ་ཁུལ་	༡༩༦༢	༦	
༢༨	ལ་དྭགས་དང་ཨ་སམ་མཐའ་ཁུལ་	༡༩༦༢	༦	
༢༩	སྤུ་ལ་ཕྲན་ལྡོང་ས་	༡༩༦༢	༧	༡༠
༣༠	ཅིབ་ཅབ། ཙང་ཆེ་མོ། པང་གོང་ཁུལ།	༡༩༦༢	༦ དང་ ༧	
༣༡	ཐག་ལ་རི་རྒྱུད་	༡༩༦༢	༩	༨
༣༢	མདོ་ལ་ཁུལ་	༡༩༦༢	༩	༢༠
༣༣	ཤར་ནུབ་དུམ་བུའི་ནང་	༡༩༦༢	ཕྱི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༠ ནས་ཕྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༠ བར།	

ཨ་མདོ་འི་ཞེས་རིག་གློས་གར་ཚོགས་པའི་གནས་ཚུལ།



༄ ཁ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་འདི་ག་ཀ་སྟག་ཀུ་ཤུ་རི་ཉི་འི་ཧོ་མསེ་ཞིས་པར་ཉིན་ཤེས་རིང་ཨ་མདོ་འི་གློས་གར་ཚོགས་པས་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་། ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གློས་གར་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཁྲབ་སྟོན་གནང་སོང་བ་དང་། དེ་རྗེས་སྟག་ས་ཆོས་སྐར་དུ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ཏེ་ཀ་སེར་རིན་མེད་པར་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གློས་གར་ཁྲབ་སྟོན་གནང་ཞིང་། ལས་སླེ་དབུ་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་མཉེས་ཚོར་ཏུ་ཅང་གནང་ཞིང་ལེགས་སྐྱེས་གསོལ་རས་སུ་ཧིན་སྒོར་ ༡༠༠༠ གནང་བ་སྐྱི་འཛོམས་ཉམས་གསོ་དང་། མཆོད་འབུལ་སྒྲུབ་དུ་ཕྱིར་འབུལ་ཞུས་འདུག །དེ་རྗེས་རྡོར་གདན་དུ་འབྱམ་ལ་ཐུལ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འོང་སང་བའི་བོད་རིགས་ ༥༠༠༠ ཙམ་ལ་ཏེ་ཀ་སི་མེད་པར་སེམས་གསོ་དབྱགས་དབྱུང་ཆེད་དུ་ཁྲབ་སྟོན་ཞུས་པར་ཚང་མས་དགའ་སྤྲོ་དཔག་མེད་གནང་འདུག ད་ནས་ ག་ཡ་ ཟ་ཉིན་གཅིག་རིང་རྒྱལ་ཡོངས་དམག་མི་འི་ཞལ་འདེབས་སྐད་དུ་ཁྲབ་སྟོན་ཞུས་པས་ཧིན་སྒོར་ ༢༧༠༠ བྱུང་བ་ཡང་ས་གནས་དཔོན་ཁག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདུག་པ་ཚང་མས་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་མཛའ་འཆིང་དམ་དུ་སོང་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་བསྔགས་བརྗོད་ལེགས་གསོལ་གནང་བ་སོགས་གང་ལེགས་བྱུང་འདུག་ཅིང་། ད་ལྟ་ཕྲ་རེ་ཁ་སི་དང་། པཊ་ན་དང་། ཀན་པུར་སོགས་ལ་ཁྲབ་སྟོན་གནང་ཕྱིར་ཕེབས་འདུག ཁོང་རྣམས་པ་ནང་ཚོགས་པོ་མ་ཆན་གཞོན་ཚེ་སྲ་ཚང་མས་གཅིག་འགྲུས་འཕྱུར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནའ་སྲོལ་བཟང་པོ་འི་རྒྱལ་རབས་དང་ཤེས་རིག་གི་ཆ་བ་ཉམས་བརྗོད་ལྡན་པ་རྣམས་གློས་གར་ཐོག་ནས་གཞན་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་བསྟགས་བརྗོད་ཞུ་གི་ཡོད་ཅིང་། ད་དུང་ཆོས་རྒྱལ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཀྱང་ཁྲབ་སྟོན་གནང་ན་ནི་ཏེ་འབྲེལ་སོགས་གང་ཅིའི་སྒོ་ནས་ལེགས་ཤར་ཡོང་བ་དེ་དོན་ཐུགས་འཇགས་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། རིང་མིན་མ་སུ་རིར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་གི་ཡོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨ་ཕེ་རི་ཀར་ཨེ་ཤི་ཡན་གཅིག་མཐུན་ཚོགས་པ།

༄ ཉེ་སྔོན་ཨཕེ་རི་ཀའི་ཏང་ག་ཉི་ཀའི་ས་གནས་མོ་ཤི་ཞེས་པར་ཨ་ཕེ་ཨེ་གླིང་ཁག་གི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་མཐུན་ཚོགས་ཤིག་འདུ་ཚོགས་གནང་ཐོག་བཙན་འཛུལ་རྒྱ་འགེད་ཀྱིས་གཞན་སར་དབང་བའི་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཐོག་ཨཕེ་རི་ཀའི་གླིང་དུ་ད་དུང་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་རྣམས་གང་མྱུར་འགྲོལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཞུགས་ཆེན་གནང་འདུག །སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ལྷན་ཚོགས་ངེས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་དམར་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སྐོར་མཐུན་ལམ་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཀོ་ལོམ་སྦོ་འི་གྲོས་གཞོར་ཆ་གནས་བྱེད་དགོས་རྒྱུའི་སྐོར་ཡང་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག།

༄ ཉེ་སྔོན་ཡུན་ནན་ (གི་རི་སི་) ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་རྒྱས་རྒྱ་གར་དུ་གཟིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་འདུག།

༄ རྒྱ་གར་ལ་མཁའ་ཐོལ་གནམ་གྲུ་མིག་ཅེས་པ་ཨུ་ཛ་སུ་ནས་བཏང་བ་འགག་ཤས་རྒྱ་གར་དུ་འཕྱོར་ཟིན་འདུག།

སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས ༢༡ ཉིན་བྱང་ཨ་ཕེ་རི་ཀའི་ལི་བི་ཡར་ས་གཡོས་མི་ ༥༠༠ ཕྱག་འདས། ཆིག་ཁྲི་ཕྱག་སྡོད་གནས་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཕྲིན།།

Statement about ownership and other particulars concerning the "YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG" (THE TIBET MIRROR) in accordance with Rule 8 of the Government of India Registration of Newspapers (Central Rules. 1956. To be published each year in the first issue after 28th February.

1.	*Place of publication*	: Kalimpong, West Bengal.
2.	*Periodicity of publication.*	: Monthly.
3.	*Printer's name*	: G. THARCHIN.
	Nationalioy	: Indian.
	Address	: Tibet Mirror Press, $9\frac{3}{4}$ Mile : Rishi Road, Kalimpong : West Bengal.
.4	*Publisher's name*	: Rev. G. THARCHIN.
	Nationality,	: Indian.
	Address	Tibet Mirror Press, Kalimpong. W. Bengal.
.5	*Editor's Name*	: G. THARCHIN.
	Address	As above.
6.	*Name and address of individuals who own the news paper, and particulars or shareholdere more than one percent of the total capital.*	The paper is own by the Publisher G. Tharchin, There is no share Capital and there are no shareholders.

I, the Rev. G. Tharchin hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd . **G. Tharchin Editor and publisher.**

གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་སྒྲོངས་པ།

སྔ་ཟླའི་འཕྲོས་འདི་ནས་གཟིགས།

གནང་བར་མཛོད་ཅེས་ཞུས་སོ། །ཁོས་སླ་སྒྲུར་བཀྲོལ་ནས་རས་ཀྱིས་བདུམས་པ་དང་། བྲག་ལ་བརྐོས་པའི་དུར་ཁུང་ད་ཙུང་སུ་ཡང་མ་བཞག་པ་དེའི་ནང་ལ་བཞག་གོ །ཉིན་དེ་ནི་སྔ་གོན་གྱི་ཉིན་མོ་ཡིན་ཏེ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཉེ་བར་འོངས་སོ། །ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་འོངས་པའི་བུད་མེད་རྣམས་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས། དུར་ཁུང་དང་སླ་སྒྲུར་ཅི་ལྟར་བཞག་པ་ལ་བལྟས་སོ། །དེ་ནས་དེ་དག་ཕྱིར་ལོག་ནས་སྤོས་དང་བྱུགས་པ་གྲལ་སྒྲིག་བྱས་སོ། །ཡང་དེ་དག་བཀའ་ཁྲིམས་བཞིན་དུ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ངལ་གསོ་ཞིང་བསྡད་དོ།།

བདུན་ཕྲག་གི་ཞག་དང་པོ་ལ་ནམ་ལངས་ཀྱི་དུས་སུ་དེ་དག་གིས་སྤོས་བཤམས་པ་རྣམས་འཁྱེར་ནས་དུར་ཁུང་གི་མདུན་དུ་བསླེབས་སོ། །དུར་ཁུང་གི་རྡོ་དེ་ཕར་བསྒྲིལ་བར་མཐོང་སྟེ། ནང་དུ་སོང་ནས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་སླ་སྒྲུར་མ་བརྙེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་གི་སེམས་འཁྲུགས་པ་ལས། ལྟོས་ཤིག །གོས་ཟིལ་ཅན་གྱོན་པའི་མི་གཉིས་མདུན་དུ་བྱུང་ངོ་། །ཡང་དེ་དག་འཇིགས་སྐྲག་ཅིང་མིག་ས་ལ་བལྟས་པ་ལས། དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱེད་ཀྱིས་གསོན་པོ་དེ་ནི་གཤིན་པོའི་ཁྲོད་དུ་ཅི་ལ་འཚོལ། ཁོང་འདི་རུ་མེད་ཀྱི་གསོན་པོར་བཞེངས་སོ། །ཁོང་ག་ལིལ་ཡུལ་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཁྱེད་ཚག་ལ་འདི་སྐད་དུ། མིའི་བུ་ (གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ) མི་སྡིག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་བཏང་སྟེ། ཀྲུང་ཤིང་ལ་བརྐྱང་ནས་ཞག་གསུམ་པ་ལ་གསོན་པོར་ལང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་དྲན་པར་གྱིས་ཤིག །དེ་དག་གིས་གནས་དེ་དྲན་ནས། དུར་ཁུང་ནས་ཕྱིར་ལོག་པ་དང་། བྱ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་བཅུ་གཅིག་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བཤད་དོ། །གནས་དེ་ནི་དེ་དག་གི་སེམས་ལ་སྙན་གཏམ་ཡིན་བསམས་ནས་ཡིད་མ་ཆེས་སོ།།

བསྔོད་པ།

འཆི་བ་ཕམ་སྟེ་མེད་པར་གྱུར་དོ། །ཀྱེ་འཆི་བ་ཁྱེད་རྒྱལ་བ་དེ་ག་རེ། ཀྱེ་འཆི་བ་ཁྱེད་ཀྱི་མདུང་ག་རེ། འཆི་བའི་མདུང་ནི་སྡིག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་དབང་གིས་ངེད་རྣམས་རྒྱལ་བར་བཅུག་པས་གཏང་རག་འབུལ་ལོ།།

ལུ་ཀཱ་ ༢༣ : ༥༠ — ༥༦། ལུ་ཀཱ་ ༢༤ : ༡ — ༨, ༡༡།

ཀོ་རིན་ཐུ་པ་ ༡ ལེའུ་ ༡༥ : ༥༥ — ༥༧། །

ང་ཁྱེད་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་ཡོད།

ཡང་ལྟོས་ཤིག ཉིན་དེ་རང་ལ་དེ་དགེ་ནང་ནས་གཉིས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ནས་རྒྱང་གྲགས་བཅུ་གཉིས་ཙམ་གྱི་ལམ་ཡོད་པའི་ཨེ་མ་ཨུ་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་ཚོར་སོང་སོང་བ་ལས། གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་ཇི་བྱུང་བའི་བྱ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏམ་བྱས་སོ། །ཡང་དེ་དག་དེ་ལྟར་གཏམ་བྱེད་ཅིང་གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་དྲི་བ་དྲིས་པ་ལས། (འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས།)

ཀ་སྦྲག་བོད་ཡིག་པར་ཁང་དུ་དཔེ་ཆ་ཚོང་བྱེའི་སོ། །

	སྒོར་	ཕད་གསར་
དབྱིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་རྒྱས་པ་ལ་	༡༠	༠
དབྱིན་བོད་ཚིག་གཏེར་ཤན་སྦྱར་ལ་	༦	༠
སྨན་དང་ནད་ལ་གཏོགས་པའི་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣	༠
གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་རིན་	༥	༠
པད་མ་འོད་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་	༥	༠
ཧིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣	༥༠
དབྱིན་སྐད་རང་སྦྱོང་ཐུབ་པའི་ཐབས་གསར་དངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ལ་རིན་	༡	༥༠
གནམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་ལ་	༢	༠
རྐྱ་དྲག་ཁག་གི་མཚན་བྱང་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ	༣	༠
མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལ་	༡	༠
ཛ་ཆང་ལྷ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡	༠
ཅུ་ཆོས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལ་	༡	༠
ལུང་སྟན་པ་ཅ་བ་ཟུམ་རྩ་པ་ལ་	༡	༥༠
ལུང་སྟོན་པ་རྟགས་འདུག་གི་ཅ་འགྲེལ་ལ་	༡	༠
ཅུ་སྐྱིལ་གནམ་རྒྱུད་ལ་	༡	༠
དབུ་ཆེན་ཀ་དཔེ་ལ་	༡	༠
རྒྱལ་རབས་བསྟན་བཅས་ཧིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༠	༥༠
ལྷ་ས་དྲན་གླུ་ཀ་བཤད་བཅས་ལ	༠	༥༠
མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ	༠	༥༠
བསླབ་བུ་སུ་བྲི་ལིའི་ཕྲེང་བ་ལ་	༠	༧༥
བྱི་ལ་མ་བུའི་རྩོད་གཏམ་ལ	༠	༢༥
སློབ་དཔེ་གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་ཉེར་འཕེལ་ལ་	༡	༧༥
ལེགས་པར་བཤད་པ་ཆུ་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡	༥༠
༦རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པ་དང་ ༡༤ པ་མཆོག་ནས་སྔ་བའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་དང་ཞལ་གདམས་བཀའ་སློབ་སྙིང་ནོར་ལ་	༠	༥༠
༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ པའི་ཟླ་ ༩ ཚེས་བདུན་ཉིན་འཛམ་གླིང་དཀའ་བཟུའི་ཚོགས་པར་གསུང་བཤད་དང་འཛམ་གླིང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཐོད་དོན་ཞིབ་རྟོགས་ཚོགས་པའི་དྲི་ལན་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༡	༢༥
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་དྲུག་ཚེས་ཉི་ཤུ་ཉིན་གསར་འགྱུར་འགོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡན་དུ་གསུང་བཤད་གནང་བར་	༡	༠
མཛོན་བརྗོད་པད་དཀར་འཕྲེང་བར་	༡	༥༠
གེ་སར་རྒྱལ་པོས་ཕྱི་གླིང་འཇར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་བཏུལ་བའི་སྒྲུང་དཔེ་སྟོད་ཆར་	༥	༠
རོ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུང་དཔེར་	༢	༠
དགྱུལ་ཁམས་ནས་མཐོ་རིས་སུ།	༡	༥༠
ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ལོ་གཅིག་ལ་	༡༠	༠

ཨ་དམར་དང་རྒྱ་དམར་གཉིས།

ཉི་ལམ་གསར་ཤོག་ཅིག་ནང་གསལ། ཨུ་རུ་སུའི་ས་བཀྲ་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ ཅང་པ་ཡེ་ ཞེས་པའི་རི་རྒྱུད་ཨུ་རུ་སུའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་བསྟན་ཡོད་པ་རེད་ཀྱང་ཉི་ལམ་རྒྱ་དམར་མ་དམངས་བཅོས་པར་དཔེ་དེབ་ཅིག་ནང་གོང་གསལ་རི་རྒྱུད་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་ཚུལ་བསྟན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། གཞན་ཡང་དེང་སང་དམར་པོ་གཉིས་ཀྱི་བར་མཐུན་ལམ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་དང་འགྲོ་སྟབས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་མང་པོ་འདུག །

(དམར་པོ་འདི་སོ་ཉལ་ལ་རྟོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་གནང་དགོས།།)

༄༅། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ:— ༢༨
ཨང:— ༣

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [Tibet Mirror]

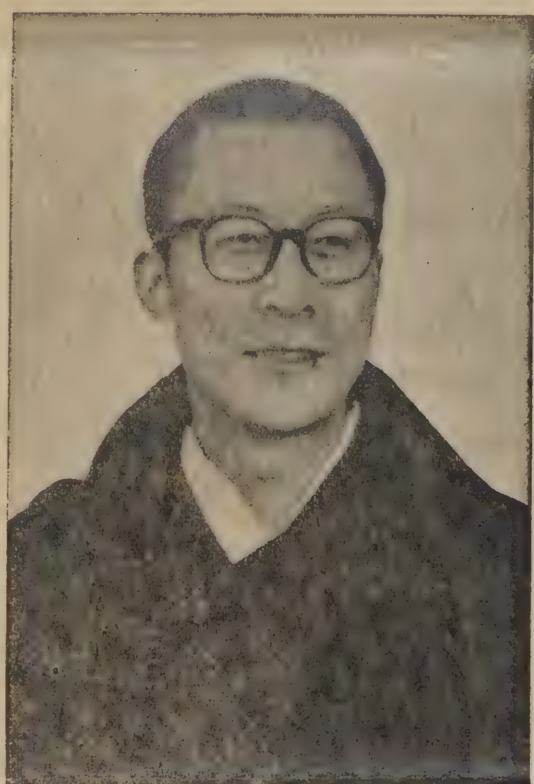
FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925

བོད་རབ་ལོ་ ༧༢༦ ཆུ་ཡོས་ཧོར་ཟླ་དང་པོ།

Febr.-March

VOL. XXVIII

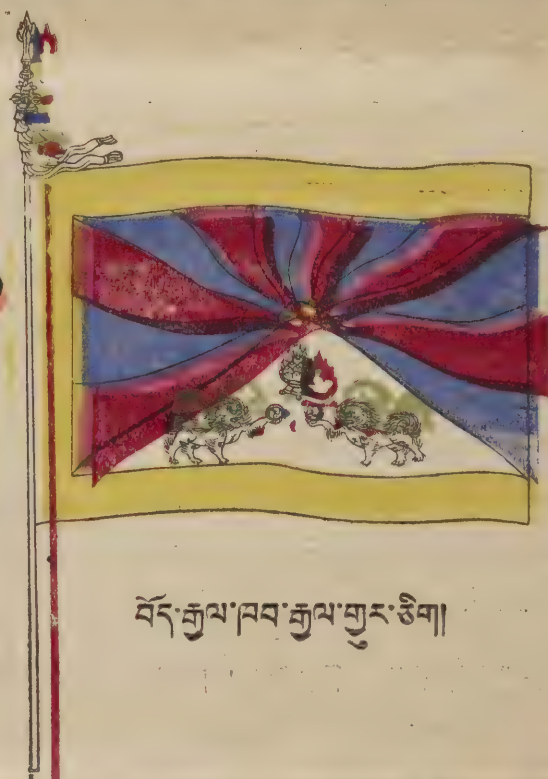
No. 3



བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས།།



རྒྱ་གར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།



བོད་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།

གངས་ཅན་ལྗོངས་གཅིག་པད་དཀར་འཆང་བ་མཆོག །
ཕན་བདེའི་ལུགས་གཉིས་ཆོས་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ཕྱིར། །
དུས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སྐོར་སླད། །
གངས་ལྗོངས་སྐྱེ་རྒུ་རི་མགོན་དུ་ཞབས་བརྟན་ཤོག།

གནམ་བསྐོས་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་པོ་བྲང་པའི། །
ལུར་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་དར། །
ལྷ་ངན་མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞིང་། །
རང་བཙན་གསར་བཞད་དར་རྟེན་ཀུང་འཕྱུར་ཞིག!

༄ རང་ཅག་ཚང་མའི་བླང་དོར་བྱེད་སྒོ་ནི།
ལོ་རྙིང་རྒྱབ་འདས་ལོ་གསར་མདུན་དུ་འདོང་། །
རྙིང་པའི་རྙིང་ནད་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་བར་མཛོད། །
གསར་པའི་སྨན་མཆོག་མདུན་དུ་བླང་བར་མཛོད།
ཕེ་མཐུན་གོས་རྙིང་བཞིན་དུ་ཕུད་པར་འཚལ།།

གཅིག་མཐུན་གོས་གསར་བཞིན་དུ་གྱོན་པར་འཚལ།།
རང་འབྲིའི་གོ་གལ་རྒྱན་བཞིན་འདོགས་པར་འཚལ།།
བདེ་སྐྱིད་རང་ཞལ་གསར་དུ་འཛུམས་པར་འཚལ།།
རང་དབང་རྙིང་པ་ཤོར་ལ་ཐུགས་མ་ཐམས།།
རང་དབང་གསར་པ་ཐོབ་ལ་འབད་རྩོལ་དགོས།།

བོད་རིར་མགོ་དམན་ཕྱིར་འཐེན་ཡོངས་སྤྱང་ནས།།
གཅིག་འགྲུས་ཕྱུར་བ་གུ་འདེར་བསྡེ་བར་མཛོད།།
ཆུ་ཡོས་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་རྟེན་འབྲེལ་དུ།།
གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་གཟིར་མི་ཐམས་ཅད་ལ།།
གསར་འགྱུར་བྱེད་པོས་བཀྲིས་བདེ་ལེར་དང་།།
རང་བཙན་ཕུན་ཚོར་ཐོབ་ཕྱིར་སྨོན་འདུན་ཞུ།།

༄ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ཟླ་༢ ཚེས་༡༠ ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྷ་ལྡན་དུ་མི་མང་སེར་སྐྱ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཚང་མས་བཙན་དབང་རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་ལོག་སྤྱོད་པར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཐོག་ག་ང་རས་མོ་ང་བཞི་པའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་ ༦ག་ང་ས་ཤིང་བཞིན་ཚོར་བྱ་མཚོ། གིས་གནང་བའི་གསུང་འཕྲིན་གཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས་པར་འཚལ།།

༄ ཉི་བདེར་དགའ་ཞིང་སྐྱང་སྟབས་ལྡན་འདི་ངའི་བད་མ་ཚར་སྐྱང་རྫེའི་དྲི་ཙམ་མེད་པར་བཙན་གནོན་ཚད་མེད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིན་ཡངས་ཐུབ་ངའི་དུས་ཆོས་དེ་ནས་ད་སྟའི་བར་ཉི་བདེ་དང་རང་དབང་གི་དོན་དུ་འཐབ་རྩོད་བར་མཚམས་མེད་པར་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། རྒྱ་དམག་གི་འག་བྱེད་རྣམས་ནས་འདོད་ཛམས་ཆེན་པོས་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་ཚང་སྟེབ་མ་གསོད་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་ཡུལ་ཙ་ཆེ་རི་ས་གནས་དག་སྟོར་བཤིགས་སས། བཙན་གནོན་མཐར་གཅོད་ཀྱི་གོ་མཚན་འཛུག་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར། བཀྲིན་གསོ་མ་དང་ཤ་གེས་ཡུལ་ཁམས་ཁྱབ་སྐྱེ་གནས་ཡོད་པའི་ཁར། ད་དུང་རྒྱ་བསྐྱོད་དང་། བཙན་འཛུལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་སྣེ་བོད་ནང་དམག་གི་རྟེན་གཞི་འཛུགས་བརྒྱུན་རྒྱ་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མི་རྒྱུད་ལས་འདས་པའི་བཙན་དབང་དང་མནར་གཅོད་སྟོང་བར་མ་བཟོད་པར་ཁྲིམ་མཆོས་ཡུལ་གྱུར་བཙན་ཐབས་སུ་འཐོར་བཞིན་པ་རྣམས་ནས། ལྷ་བཟོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སྟོད་ཚུལ་ངན་པ་དེར་ནི་ལས་བཟུང་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པར་བརྗོད་ཀྱི་འདུག ད་སྔའི་ཆར་སྤྱོད་ཚུལ་དེ་དག་གི་ར་འཐམ་མཛོད་པར་མ་གྱུར་ཀྱང་། བོད་ཡུལ་སྤྱི་ཕྱི་རྣམས་ནས་ཉིན་གཅིག་ང་ཚོ་འི་བདེན་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་པའི་ཡིད་ཆེས་ནས་ཡང་ཉམས་ཅག་མེད་པར་གནས་འདུག །ངའི་ལ་སང་གི་སྐྱིད་སྟབས་ནས

ཡང་ཉམས་དམས་མི་ཐུབ་པ་དང་། གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྤྱོད་ངན་དེ་དག་ནམ་ཡང་ཡུན་གནས་མི་ཐུབ་པ་འི་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པོ་ཡོད། རང་རེས་དན་དས་འབད་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་འདིའི་གྲུབ་འབྲས་རང་དབང་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་ཉིན་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་ཀླུ་ཀློ་འི་སྤྱོད་ཚུལ་འདི་དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར། དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་མ་འདི་དང་། གཞན་དག་རྣམས་སུ་དྲག་ཅིང་རྩུབ་པའི་བཙན་དབང་མནར་གཅོད་ལ་ཞི་ལམ་བཟུང་ཞིང་བློ་ཐག་གཅོང་བཅད་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཆོར་རྒྱུ་བས་གྲོགས་མཛད་པའི་དོན་དུ་སྟོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་རྗེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་ཞིན་ཡོད། བོད་སྤྱོད་རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཆོས་གླིན་མོངས་དུད་འགྲོའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལྟར་ལེན་གྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་རིཊ་ཀྱི་ཁེ་དབང་དང་། འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཁས་བླངས་མེད་རྟཊ་བསྐོད་པའི་ཙ་དོན་བཅེ་མེད་དོག་རོལ་གཏོང་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་དེང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་ངེས་པར་ཤེས་པ་བྱས་ཏེ་བོད་ནང་བཙན་དབང་མནར་གཅོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ངའི་འཛེམ་ཟང་ཡིད་སྐྱོ་འི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བ་ཞུས་ངས་རྒྱ་ནག་གི་སྲུན་ཟླ་ཚོར་ཞུ་འབོད་ཡང་ཡང་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་སྐད་སྒྲ་ཉ་ཏན་ཅན་གྱིས་མ་ཐོས་ཤིང་། ངས་ཞུ་འབོད་ཞུས་པ་རྣམས་ཀྱང་ལན་མེད་དུ་བཞག་པས་མ་ཚད། ཁོང་ཆོས་གླིན་རྟགས་འདོད་བཟམ་དྲག་པོས་རྒྱ་མཚན་མེད་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུཊ་ཙ་དོན་ལ་བཙེ་མེད་ཀྱིས་ཉེས་སྐྱོན་མེད་ངའི་མི་གསོད་སྣར་བཀག་བྱེད་པའི་དམག་དཔུང་ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་བཙུག་ངའི་བཙན་འཛུལ་དམར་རྗེན་དེ་དག་ལ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་དང་། གུང་བྲན་ཡུལ་ཁག་ཕལ་མོ་ཆེས་སྐྱོན་བརྗོད་དམའ་འབེབས་བྱས་པའི་རྗེས་འབྲས་ངན་པ་རྗེ་བྱུང་ང་ཆོས་དངོས་སུ་མཐོང་ཞིན་པ་ལྟར། རྒྱ་མིའི་འགོ་འཁྲིད་ཚོར་ཡ་ཡུད་ཀྱི་སྤྱོད་ངན་འདི་དག་ནས་བསླབ་བྱ་ཐོབ་དང་། ཤེས་ལྡན་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཀྱི་བློ་སེམས་འཁྲུག་བསྒྱུར་མི་ཐུབ་པ་ཁོང་ཚོས་ངེས་པར་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་བའི་རེ་སྨོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ནི། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། བོད་མིའི་རང་དབང་གཞི་རྩར་བཟུང་པའི་ཞི་ལམ་ཁོ་ན་ལས་མེད།

དེང་སང་འཛམ་གླིང་གི་ཁྱོན་འདིར་མི་སེར་སྤྱིལ་ཡུལ་ཙ་མེད་དུ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པས་མི་རིཊ་ཡོངས་རྫོཊ་རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁ་དབང་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་འདིར། བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་རེ་བས་བཙན་བཟུང་བྱེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་བྱ་སྤྱོད་ཡིན། བཙན་ཤུགས་ཇེ་ལྟར་ཆེ་ཡང་གཞན་ཡུལ་ཡུན་རིང་དབང་བསྒྱུར་ནམ་ཡང་མི་ཐུབ་པའི་ར་སྤྲོད་ད་ཕན་འཛམ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོས་བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ངེས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་རྒྱ་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་བོད་ནས་ཕྱིར་ལོག་ངེས་པར་བྱ་དགོས་ཞེས་ངས་འབོད་བསྐུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དུས་སྐབས་འདིར་བོད་ནང་གི་ཡིད་སྐྱོ་འི་གནས་ཚུལ་ལ་འཁྲུར་བཞེས་གནང་མཁན་ཡུལ་ཁག་ཚོ་དང་། བོད་མིའི་རང་དབང་གི་དོན་དུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་འབོད་བསྐུལ་ཐབས་བཙོང་གནང་མཁན་ཚོར་ཐུཊ་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཆོད་རྗེས་མ་དེས་བྱེད་ཐབས་ལེགས་ཤོས་དང་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། རང་དབང་འཕྲོག་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་མཇུག་སྡུད་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཡུལ་ཁག་ཚང་མའི་འབྲུས་མི་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་གནང་འདུག །ཞི་བདེ་ལ་དགའ་བའི་ཡུལ་ཁག་ཚང་མས་ངའི་ཞུ་འབོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུར་ཐེ་ཚམ་མེད་ཅིང་། ཁོང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བཟང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་རང་དབང་དང་། ཞི་བདེ་བརྟན་ཡིན་བྱེད་ངེས་པ་ཡིན། རྒྱ་མཚན་དང་གནས་ལུགས་དེ་ལྟ་བུར་གཞིགས་ཏེ་དུས་ཡུན་མི་རིང་བར་ང་ཚོའི་ཡུལ་གྱི་རང་དབང་ཡང་སྐྱར་ཐོབ་རྒྱུའི་ཉིན་མོ་དེའི་དོན་དུ་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་དང་མ་བྲལ་བར་ལས་དོན་སུ་མཐུད་སྒྲུབ་དགོས། ཚོང་ས་མ་འོངས་པའི་ལམ་ཕྱོཊ་རྗེ་ལྟ་བུར་བསྒྲོད་དགོས་ངའི་སྐོར་ད་ལྟ་ནས་བསམ་ཞིབ་དང་གྲ་སྒྲིག་གི་རིམ་བགྲོད་བྱེད་དགོས་པ་ནི་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་རང་རེའི་ལས་འགན་ཡིན་ཞིང་། དེའི་དོན་དུ་ངེད་ནས་མ་འོངས་པའི་བོད་ཀྱི་ཙ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་ཟིན་མ་ལས་རྒྱུས་ཙམ་ཞིག་ད་ལམ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་འདིར་པད་མི་ཆོས་བརྟག་ཞིབ་ནན་ཏན་བྱ་དགོས། ཙ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འདི་བཞིན་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་བཀའ་དང་། བོད་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་གོང་རབས་ནས་དར་བའི་རང་རེའི་གོམས་སྲོལ་བཟང་པ་རྣམས་དང་མི་འགལ་ཞིང་, འདྲ་མཉམ་དམངས་གཙོའི་སྲོལ་དང་མཐུན་པ། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད། དཔལ་འབྱོར། ཤེས་རིག་སོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་སྒོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ལེགས་པར་ཕྱེ་ངའི་ཁྲུལ་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ད་དུང་ཤེས་ལྡན་བོད་མི་ཚོར་ལེགས་ཆའི་བསམ་ཚུལ་རྗེ་ཡོད་བསྡུ་གསོག་ཐོག །རྗེས་སུ་བོད་ནང་ཁྲུལ་གྱི་སྲུན་ཟླ་ཚོར་གོ་བསྒྱུར་ལེགས་པར་བྱས་ཏེ་དངོས་གཞིའི་གཏན་འབེབས་ལག་ལེན་བྱེད་དགོས། །འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྨོན་ལམ་བཅས། །

རླབས་ཆེན་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན།

༄། ང་ཆོས་ཟླ་ངེས་མཛད་དགོས་རྒྱུར། དེང་ནས་ལོ་ངོ་བཞིའི་གོང་དུ་ལྷ་སར་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་བོད་མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་གཞུང་བྲན་དང་གིས་བདག་དབང་གང་ཡང་མེད་པར་ང་ཚོའི་ས་ཆར་ཁྲིམས་མེད་ཀུན་རྫག་བཙན་གསུམ་གྱིས་དམ་གཟུང་ཉག་གཅིག་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་བཙན་གནོན་གཉའ་ཤིང་འོག་ནས་ཐར་ཐབས་སུ་རང་བཙན་ཞི་བདེར་དགའ་བའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྲིད་དབང་བཙན་པོ་མགོ་རྡིང་སློག་ཐབས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིན་ལང་བརྩོམས་པའི་གཟི་བརྗིད་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་རེད། དེ་ཉིན་ཀ་སྦྲུག་ཐར་ཆོས་དགོན་དུ་སྤྱི་དྲོར་བོད་གཞུང་དོན་ལས་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་མི་དྲག་རྣམས་དང་། ཆུ་སྐྱང་འབྲུས་མིས་མཆོད་སྤྲིན་སྡུག་ཁག་དང་། ཁྲིམས་དམངས་རྣམས་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས། ཐོག་མར་རྒྱལ་དར་སྒྲིང་ནས་རྒྱལ་གླུ་འཐེན་པ་དང་། དེ་རྗེས་འདུ་ཁང་ནས་ νགོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ལ་མཇལ་དར་སྒྲོན་འབུལ་དང་མཇལ་ཁ་ཞུས། དེ་ནས་གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་ཞལ་ཞིང་ཚང་མའི་ནང་གི་མཛད་སྒོ་བསྐྱབས་ཟིན་ཅིང་། དེ་རྗེས་རིམ་པས་ཕྱིར་ཕེབས་ནས་དོན་ལས་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་མདོ་མཁར་སྲས་ནས་ཀ་སྦྲུག་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་ νགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་རྒྱ་རིན་པོ་ཆེ་སྒྲོགས་སྒྲུང་མཛད་པ་སོགས་མཛད་སྒོ་གང་རྒྱས་བྱུང་འདུག་མོད། འོན་ཀྱང་སེམས་པས་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་སྐབས་དེར་གནམ་གཤིས་ངན་པ་དང་། ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་གཡེང་འཚབ་སྤུབས་ཀྱིས་བོད་གཞུང་རྒྱལ་དར་མགོ་མཇུག་ལོག་ནས་སྒྲིང་བའི་ཐད་མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཉེའི་སྐབས་མ་གཏོགས་ཚང་མས་ངོ་སྣང་བྱུང་མི་འདུག །དེ་ཡང་སྐྱེ་དམན་ཞིག་ནས་ཐོག་མར་མིག་མཐོང་གིས་མགོ་མཇུག་གཅིག་སློག་ཚར་ནས་མེད་པར་ད་མགོ་མཇུག་གཉིས་གང་སློག་དགོས་ཞེས་བརྗོད་འདུག་པ་མ་ཟད། གཞུང་ཞེན་ཆེ་བའི་མི་འགའ་ཤས་ནས་དེ་ནི་གུང་བྲན་གྱི་སོ་པ་ཞིག་ནས་ངན་སེམས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་དེ་འདྲ་འོར་མི་སྲིད་ཅེས་བརྗོད་འདུག །དེ་ནས་ཡང་སྐྱར་རྒྱལ་དར་སྒྲིང་འཛུག་གནང་འདུག །སྔོན་དུ་རྟགས་མཚན་ངན་པར་མངོན་ན་ཡང་། ཁོ་བོས་བརྟགས་ན་རྟགས་མཚན་བཟང་བར་མངོན། དེང་ཡང་ཐོག་མར་མགོ་མཇུག་ལྡོག

པའི་དོན་ནི། སྔོན་དུ་བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་ཚང་མ་རྒྱ་དམར་ནས་མགོ་མཇུག་སློག་པའི་དོན་དང༌། རྗེས་སུ་ཡང་སྐྱར་སྒྲིང་བའི་དོན་ནི། གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་རང་བཙན་བོད་གཞུང་གསར་དུ་དབུ་ཚུགས་སྐྱར་གསོ་ཐུབ་པའི་བདེ་རྟ་མདོན་པས་མི་རིང་བར་ ཕ་གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབུ་འཕྲིན་ཡང་དག་པའི་འོག་ནས་ང་ཚོར་རང་བཙན་གྱུར་ཐོབ་ཡོང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

འགའ་ཞིག་ངན་པར་མཐོང་ཡང་། །
ཁོ་བོར་བཟང་པོར་མཐོང་བྱུང་། །
མ་འགྲིགས་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ལས། །
རང་བཙན་སྐྱར་ལོན་ཤོག་ཅིག །

དྲན་གསོ་འི་ངོ་སྤྲོད།

❀ ཆོལ་གསུམ་གཅིག་མཐུན་རང་ཡུལ་བསྟན་སྲིད་རང་དབང་གི་དོན་དུ་སྐྱེར་ལངས་ཀྱིས་ཆེས་གདུག་པའི་བཙན་རྒྱལ་གསར་པ་རྒྱ་མི་དམར་པོ་འི་མི་སེར་སྤྱིལ་ཡུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ་འབར་བ་དང༌། དགྲ་བོ་འི་བྱེད་ངན་མི་བཟད་པར་ཡིད་སྐྱོ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ལོ་བཞི་འཁོར་བའི་སྐབས་ཆེན་གྱི་དུས་ཆེས་ལ་དྲན་གསོ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་མཆེད་མཆོག་ངག་དབང་སེང་གེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་བཟང་ཚུང་ཟད་ཙམ་སྤྱན་ཟླ་རྣམས་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

❀ མཁྱེན་སྟོབས་མཆོག་ཏུ་ཡངས་ཤིང་། རྒྱལ་གཅེས་རིགས་ཞེན་གྱི་ལྷག་བསམ་བཟང་ལ་ཤིན་ཏུ་དཔའ་བ་ངག་དབང་སེང་གེ་ལགས་དེ་ཉིད་རང་ཡུལ་རང་རིགས་རྒྱལ་བསྟན་རག་གཞུང་དང་བཅས་འཇིག་པ་ལ་ཐུགས་གཉིད་ནས་མི་བཟོད་པའི་གཅེས་ཞེན་རྒྱུན་གནས་སུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་རང་བཞིན་དྲང་ལ་ཐུགས་རྒྱུད་འཛམ་པ། ཞི་སྡང་དྲག་རོག་གི་གཡོ་སྒྱུས་མ་བསླད་པར་སྤྲོ་བྲུམས་ཀློག་ཁྲིག་ཡངས་ཤིང་སྤྲོ་གཅེ་ཀ་ཆེ་བ། དག་ཏུ་སྤྲོ་དོན་ལ་བརྩོན་པ་སྤྱིའི་ཁ་ཕན་གཙོ་བོར་བཟུང་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་དང༌། བསྟན་སྲིད། བོད་སྤྱིའི་བདེ་དོན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཞུམ་པ་དང་བྲལ་བའི་སྙིང་བརྗོད་ཐུབ་པ། རང་ཉིད་གཅིག་པུའི་བདེ་ཐབས་དང༌། ངོ་སྲུང་མེད་པ། རང་གི་ལྟོ་གོས་གནས་གསུམ་ནས་ཡང་མི་སེམས་པར་བསྟན་རྒྱུས་འགྲོ་བདེའི་རྩ་བ་ཕ་གོང་ས་ཕ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་འི་དབུ་འཕྲིན་འོག་བོད་ལྗོངས་རྒྱ་དམར་ཀྲུ་ཀྲོ་འི་བཙན་བཅིངས་ནས་གློལ་ཐབས་ཁོ་ནར་གཟིགས་པ་དང༌། དེ་ལྟར་ཤ་ཁྲག་གཅིག་མཐུན་ལས་སྔོང་རྩ་ཅིག་བསྒྲིལ་རྒྱལ་གཅེས་བཙན་རྒོལ་གྱི་བསམ་སྤྱོད་གཅིག་ཉིད་དུ་ཆགས་གཡལ་ཏ་ཅང་ཆེ་བར་དགོངས་དེ་ངན་པར་བཟོད་སྙོམས་དང་རང་བཙན་སྤྲང་ནས་བོད་མི་ཀུན་ལ་རང་རྒྱལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྲད་ཆོས་སོགས་སློབ་སྟོན་གནང་སྟེ་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་བསམ་ཤུགས་ངམ་ངམ་དུ་འབྱུང་ཐབས་མཛད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་བོད་རིགས་ཕྲ་གུ་རྒྱ་དམར་ནས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པ་རྣམས་རྒྱ་དམར་གྱི་ལྟ་ངན་དུ་མ་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་བོད་གཅིས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་རྒྱ་ཆེས་སྤྲོན་སྦྱིན་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཞེད་དགོངས་ཆོས་སྲིད་རང་དབང་ཞི་བདེའི་སྤྲོལ་བཟང་གི་ཁྲད་ཆོས་རྣོགས་སློབ་གསོ་གནང་ཞིང་། སྐབས་དེར་ཁོང་ལ་དགྲ་བོས་ངོ་ཤོག་གཉིས་ནས་དཀའ་ངལ་བཟོད་མ་བདེ་ཙི་ཆེ་བྱུང་སྟེ་བོད་མིའི་ལྟ་སྤྱོད་འཕྱིར་བཟོ་འི་ཡིག་ཆའང་མེད་པ་བཟོ་དགོས་བྱུང་བ་དང༌། རྒྱ་དམར་ནས་སྡང་ཟུག་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་ཆེར་གྱུར། མཐར་ཨ་མི་རི་ཀའི་སོ་ཉལ་ཡིན་ཚུལ་སྒྲོ་བསྐུར་དོགས་ཆགས་ཀྱིས་ཉེན་འགལ་ཅི་ཆེར་གྱུར་སྟབས་རྒྱ་ནག་ཏུ་མཛད་དོན་བདེ་བསྒྲུབ་དཀའ་བས་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་རང་ཡུལ་བོད་དུ་ཕེབས་འགྱུར་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་། རྒྱ་དམར་ནས་སོ་བཙུག་བརྩེས་སྡང་ཡོད་ཤུལ་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཁོང་ནི་རང་ནས་རང་བཙན་ལ་བརྩོན་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཕྱུལ་དུ་བྱུང་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་པར་བདེན་དཀའ་ཆོད་ཇེ་ལྟར་བྱུང་ཙང་། རང་གིས་བློས་བླངས་དམ་བཅར་གཡོ་འཁྲུལ་གདན་ནས་མེད་པར་རྒྱལ་གཅེས་བོད་རིགས་དག་དང་འགྲོགས་འདྲས་གཉང་བའི་སྐབས་སུ་ཁོང་ལ་བོད་དགའ་ཞེས་པའི་མཚན་གསར་ཡང་གདོད་འདུག །སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༨ ལོ་བསྟན་སྲུང་དང་ཨང་ལེས་དམག་མིས་འཛིན་པའི་ས་ཁུལ་དུ་ཕེབས་དེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་མི་མང་ཡོངས་རྫོགས་རང་དབང་གི་དོན་དུ་སློབས་ལངས་སྐབས་ཆོལ་གསུམ་བོད་མིའི་སྤྱི་གཅིག་ཕ་གོང་ས་ཕ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་འི་སྐུ་སྲུང་དུ་ལྷ་སའི་ལྷ་ངོས་སྙིང་ཆུའི་ཆུ་ཁ་བར་ཞབས་བཅར་ཞུས་ཏེ་དེ་ནས་སླར་ཡང་རྒྱལ་གཅེས་བཙན་རྒོལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་སྐོར་ལ་ནོར་གླིང་པོ་བྲང་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཉིན་ཤས་སོང་བ་དང༌། གོ་མཆོན་བཟང་བའི་བཙན་རྒྱལ་རྒྱ་དམར་ནས་དུག་གཏོན་གྱི་མི་བཟད་པ་བྱུང་སྐབས་ཁོང་ནས་གོ་འཚམས་བསྒྲམས་འཁྲིར་གྱིས་ལྷོ་ངོས་རང་དམག་གནས་པའི་ཕྱོགས་དེར་ཕེབས་པའི་ལམ་དུ་རྒྱ་དམར་དང་འཐབ་འཛིངས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ དགོང་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་ལ་ཁོང་དང་གྲོ་རོགས་རྒྱལ་མཚན་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཀྱི་གཙོས་རྒྱལ་གཅེས་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཆུ་ཁ་དེར་བསད་རྨས་ཤོར་ཞིང་། ཤིན་ཏུ་བློ་ཕམ་རྗེས་དྲན་ཞུ་འོས་པ་བཅོས་མིན་སྙིང་ནས་རྒྱལ་ཞེན་ཅན་རྨད་བྱུང་ངག་དབང་སེང་གེ་དེ་ཉིད་བསྟན་སྲིད་རང་དབང་གི་དོན་དུ་སྐུ་སྲོག་ཡལ་བར་དོར་བ་ལ་རིས་མེད་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནས་ཐུགས་སྨོན་སྐྱབས་འཇུག་དང་རང་རིགས་སེར་སྐྱ་ཀུན་ནས་ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་རྗེས་དྲན་གནང་འོས་ཆེ་ངོས་སུ་བསམས་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལྟར་མངའ་བ་མདོ་ཙམ་བཀོད་པ་ལགས་ན་དེ་དང་དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཞེན་ལྡན་པའི་རང་རིགས་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་དོར་བ་རྣམས་ཀུན་བདེའི་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་ཐེམ་སྐས་བརྒྱུད་བྱུང་ཆེན་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐུར་དུ་འཐོབ་པའི་ཐུགས་སྨོན་བདེན་ཚིག་རིམ་པ་རྒྱ་གང་ཆེ་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་མི་རྗེ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་ནས་གསར་འགོད་ཆེད་སྤྲུག་ཐོག་གནང་བ་སྤྱི་སོན་ལྟར་བཀོད་པ་ལགས་སོ། །

❀ པདྨ་ཡིའི་སྐད་དུ། ། ཨུ་ར་ག་སུནྡ།
བོད་སྐད་དུ། བྲང་འགྲོ་འི་མདོ།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
སྦྲུལ་གདུག་དུག་ནི་ལུས་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་པ། །
སྨན་གྱིས་རེལ་ལྟར་ངོང་ཁྲོ་བཅོམ་བྱེད་པའི།།
དགེ་སློང་འདི་དང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
སྦྲང་འགྲུས་རང་གི་ཤུན་རྙིང་དོར་དང་མཚུངས།།

བྲིས་པ་པདྨའི་རྫིང་ནང་རབ་ཞུགས་ནས། །
པདྨའི་རྩ་ལག་བཅོམ་ལྟར་འདོད་ཆོམས་པའི།།
དགེ་སློང་འདི་དང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
སྦྲང་འགྲུས་རང་གི་ཤུན་རྙིང་དོར་དང་མཚུངས།།

(འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས།)

ག་ཤམ་གསལ་ནས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།

༄ འདི་ལོ་ཆུ་ཡོས་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་སྐབས་གུས་པ་ལྷ་མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་། སྣང་ཐོག་ལམ་ལས་རྒྱས་ཐང་ཞོག་ཁག་བཅས་མགྲོན་གཅིག་ནས་སྤྱི་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱིས་འདི་ག་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དཔལ་གསང་དབང་འདུས་པའི་སྐྱབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དྲེགས་པའི་སྤྲུལ་སྐར་བཞེངས་པ་མཐུ་རྩལ་ཅན་གང་ཉིད་གཟུགས་ཅན་གྱི་རྟེན་གཞིར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ལྷ་ཕྱག་དང་བཅས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་སྙིང་པོར་གཙོ་ཆེན་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དཔུང་ཡགོངས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། སྐུའི་རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལྷན་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་པས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཕྱུ་མཇེད་འཕྲིན་དང་། བསྟན་སྲིད་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་ཐབས། ལྷག་པར་བོད་རང་བཙན་གྱི་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ཏེ་སྤུ་སོར་འཆད་ཐབས། རང་ཅག་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་ལྷག་པར་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ལ་པ་རོལ་གྱི་བསམ་སྦྱོར་ངན་ག་ཤོམ་མཐའ་དག་ཞི་ནས། ལེགས་ཚོགས་རྣམས་ཡར་རྒྱས་སྒོ་ཀུན་ནས་འཕེལ་ཐབས། འདིས་མཚོན་འཛམ་གླིང་ཁྱལ་གྲུ་ཚང་མར་དམག་འཁྲུགས་ནད་ཚོགས་རིགས་རྫིང་ཙམ་མེད་པར་ཞི་བདེ་རང་དབང་གི་དཔལ་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་སྤྱོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཆེད་དམིགས་གུས་པ་གོང་གསལ་རྣམས་ནས་ལྷག་བསམ་ལུང་ཞུ་དུས་འབུལ་བཀའ་ལུང་ཕྱིར་ཕེབས་སུ། །

༄ ཧྲཱིཿ ངེད་ཀྱི་ཐུབ་དབང་རྡོན་ལྡན་གཙུག་ཏུ་མཆོད། །འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་མ་ལུས་དང་། །དབུས་གངས་རིའི་གནས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་འགྲོ།། དོན་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅིར་ཡང་བགྲ། །ངེད་ཀྱི་ངད་དཀར་འཆང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །འཛམ་གླིང་ཁ་བ་བས་བདེན་འབྲས་མྱུར་བར་གསལ། །དོན་སེར་སྐྱ་སྤྱི་ཡིས་དམ་ཚིག་སྤྱི་བོར་སྒོམས། དོན་ཕྱོགས་ཐ་སྙངས་པའི་སྡོང་རྩ་འཛིན། །ཤར་རྒྱ་ཕག་དམར་པོ་འི་གནད་དོན་འདི། །ཡུན་མི་རིང་དུ་བ་འཛའ་ལྟར་ཡལ། །དུས་འགྱུར་ལྡོག་ཕག་རོ་ཁྱི་ཡིས་བཟའ། །ལྷོ་སྟག་མོ་ངར་བའི་མཚམས་ཉལ་འདི། །དུས་ནམ་ཞིག་རྨུ་མ་རླུང་འཚུབ་ཆེ། །སྐྱི་མ་འཕྲུལ་གྱིས་རྣ་བ་མ་ཡིངས་ཤིག །ནུབ་སྦྲུལ་སྦྲུལ་བཀྲུང་སྐམ་སྣ་ཚོགས་འདི། །རང་ཕུང་བ་རང་གིས་མ་མཐོང་ཙམ། །བྱང་དུག་སྦྲུལ་ལྡེ་གཉིས་བཀྲངས་པ་ཡང་། །དོན་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཚུང་ཞིག་དོགས། །ངེད་གངས་རིའི་སྙིང་གི་ནོར་བུ་ཡི།། སྡུག་བསྔལ་གྱི་འགྱུར་བཟློག་དཀྱུང་ལ་ཏ་བདུན་གསལ། །བཅས་བཀའ་ལུང་དམ་འབྲུར་ཕྱིར་ཕེབས་གསོལ་སྐུལ་བྱུང་བས་དེ་དག་ཚག་པར་ཐོག་འགོད་འགྲེམས་ཞུ་དགོས་ནི་སྔ་ལོའི་སྐབས་ཞུའི་ལུང་བསྟན་རྣམས་གསལ་རྗེན་འཕྲུལ་བྲལ་ངེས་རྟེན་གཙང་མ་བྱུང་བས་སྒྲིབ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་དགེ་མཚན་གསལ་བའི་ཕྱིར་ད་ལམ་ཡང་བཀའ་ལུང་ཕེབས་རིགས་སྤྱི་སྙན་འབྱུང་རེའི་སེམས་ཤུགས་ཀྱིས་རྒྱེན་པས་ཞིབ་འགོད་ཞུས་པ་ཡིན་པས་ཕྱི་ནང་མི་རིགས་ཚང་མས་ཞིབ་གཟིགས་དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་བཞེང་དོ་ཐོ་ཟིན་བླང་དོར་ཉམས་བཞེས་ཐུགས་སྟོད་དུ་ནམ་ཡང་མ་སོང་བ་དམ་དོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཞུ་རྒྱུར། གུས་པ་བློ་ཚོར་གྱིས་ཕུལ། །

གོང་གསལ་ཆོས་སྐྱོང་གི་བཀའ་ལུང་དབྱིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་པར་གཟིགས།

ORACLE

I pay my respects, as to the Crown, to Munindra (i. e. the Buddha.) The karma-result of all the beings in the world, including the long-suffering people in the middle of the Himalayas, is indeed wonderful! My Padmapani's (i.e. the Dalai Lama's) light (i. e. compassion) has spread all over the world and the effect of the truth will soon be clearly revealed. The main thing is that all the monks and laymen should meditate on the oath (of unity) as being on the top of their head (i. e. should earnestly bear it in mind). They must abandon their separate parties and create one strong (united) party. The position of the East Red Pig (i. e. Mao Tse Tung) will not last long, but will vanish like a rainbow. Then a change will take place, and the Pig's harvest will be devoured by the Dog. The angry Tiger of the South is lying on the border. After a time the great storm of delusion will come, so don't believe it. The Snake and the Frog of the West will advance and withdraw in various ways. They don't see that they themselves will be ruined. The Cobra of the North is stetching out two tongues. It is somewhat dangerous to all beings. The sufferings of our Chintamani of the Himalayas (i. e. the Dalai Lama) will become clear like the sun.

Tashi.

"CURRENT SONG".

(Pubblised in January issue is Reprinted again here below- with its English translation).

སྤྱི་ཟླ་དང་པོའི་གསར་ཤོག་ཏུ་ (དེང་སང་གི་གླུ་གཞས་) ཅེས་བཀོད་པ་དེ་བཞིན་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་དུ་ཡང་སྐར་བཀོད་པ་ག་ཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས།

དེང་སང་གི་གླུ་གཞས།

༄ དབྱར་གྱི་ཤ་ལོག་རྒྱུགས་ལྟར། །གྱོང་བྲན་ཇག་པའི་དཔུང་དམག །རྒྱ་གར་ཞི་བདེའི་ཞིང་སར།། གློ་བུར་བཙན་འཛུལ་བྱས་བྱུང་། །བཙན་འཛུལ་རྒྱ་མིས་བྱས་བྱུང་། །མཚམས་འཛོག་རྒྱ་མིས་བྱས་སོང་། །འགྲིགས་འཇག་རྒྱ་མིས་བྱེད་ཀྱི། །ཕྱིར་འཐེན་རྒྱ་མིས་བྱེད་ཀྱི། །དང་པོ་རྒྱ་དམར་སྟག་སློག།། ཉེ་བའི་ནགས་ཁྲོད་རྒྱུགས་ཏུང་། །གཉིས་པ་ཁྲི་ཀུན་བཞིན་དུ། །མཇུག་མ་འཁྲམས་ནས་ལོག་གིས།། ལྷགས་དམར་ཤ་ལ་འཁྲུལ་ནས། །ལྟོགས་ཧམས་ཟ་འདོད་བྱས་བྱུང་། །ཁ་ལྡེ་མེད་པ་ཚིག་ནས། ། རང་གར་དོར་དགོས་ཤར་སོང་། །སེམས་གཡོ་མི་ངོ་སྡེང་ལ། །ང་རྒྱལ་ཁང་བཏབ་ལག་བདབ། ། དཔུང་སྟོབས་ཆེན་པོ་ངོམས་ཀྱང་། །ཆེ་ཟད་མགྱོགས་པོར་རན་འདུག །རྒྱ་གར་བཞི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ། ། མངའ་སྡེ་གཅིག་མཐུན་དམ་གཙང་། །རྒྱལ་དམག་སྙིང་སྟོབས་བཙན་པོས། །རང་ཡུལ་སྲུང་ལ་གྲ་འགྲིགས། །མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས། ། ང་ཚོར་རོགས་མགོན་གནང་ནས། །གོ་མཚོན་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མིར། །གཅིག་མཐུན་གཉིས་མཐུད་ཐོན་དུང་། །བདག་ཁྲངས་མེད་པའི་ས་མཚམས། །བདག་པོའི་ཅོད་རྟོགས་སྣང་ནས། ། རྒྱ་གར་ཟ་འདོད་བྱེད་པ། །རྒྱ་དམར་སློབ་མིན་ནམ།། ཕྲ་སྐྱེས་གྲ་དམར་རྒྱས་དུས། །སེང་གེར་བརྟས་བཙོས་མ་བྱེད། །ཁྱེད་རང་ཕྱོག་དང་བྲལ་བར། ། དུས་ཡུན་རིང་པོ་མི་འདུག །ང་ཚོའི་སྲིད་བློན་མཆོག་གི །དཔའ་མཛངས་ཐབས་འཕྲུལ་འོག་ནས།། རྒྱ་དམར་ལང་རྒྱུ་མེད་པའི། །དུས་ཤིག་ཤར་བས་དགའ་ལ། །རྒྱ་གར་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ། །ཞི་བདེའི་རང་བཙན་བདེན་ཅིང་། །མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་དང་། །ང་ཚོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་གྱུར། །

Translation of the above Song.

Like the summer flood that roars
Came the plundering Chainese in great force
On this peace-loving Indian soil,
Suddenly they made an aggression,
The Chinese themselves proposed disarmament,
And they themselves have in the end withdrawn.

At first, like a mad tiger came the Red Chinese,
Wandering about in the jungles of NEFA.
Secondly, like a thieving dog
Hiding his tail between his legs he fled.
Thinking a lump of red-hot iron was flesh
He got hungry and wanted to gobble it up.
But alas! he burnt his mouth, tongue and throat
And had to leave it just as it was
Above the mud-covered firepit.
With great pride he slapped his thighs,
Yet how much could he show his strength ?
Now, no more alive, he shall be finished.
This is our India, the peace-loving country,
With all other states one in purity.
Oh now, our countrymen, with courage
Defend your soil, and come with staves.
Many other friendly countries
Contributing arms and weapons
One after another came.
Having 'proved' their baseless claim to the border
They created trouble about the order,
Wanting to be the master of India-
Is it going mad, that Red China ?
Though the jackal boasts of having grown red fur
Yet it should not despise the sleeping lion.
Well, now it will not be long
Before your life is doomed.
Hail ! to the leader, our Prime Minister,
Under his skill, with wisdom and bravery
Rejoice, for a day will surely rise
When the Red Chinese will be nicely fried.
India, our peace-loving country,
Shall always remain in peace and freedom
With all other friendly nations.
May glorious victory be to INDIA.

སྔོན་ཞིམ་ལར་དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་
སྐུ་ཚབ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གྲོས་མོལ་ཆིང་བཞག །

(སྔ་ཟླའི་འཕྲོས།)

དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་བརྒྱུད་ནུབ་རི་དམར་ཚུན་བཅས་ཞིབ་པ་བར་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་རིམ་བཟོས་ལ་ཤིའི་ཁང་ཞེས་མིང་གསར་བཏགས་ཡོད་འདུག་པ་དེའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ས་དང་། མི་རིགས་རྣམས་ཀྱང་བོད་མི་ཡིན་གཤིས་ཕྱིན་ཆད་བོད་གཞུང་དུ་བདག་པ་དང་། ལོ་ཟི་སོང་གི་ཁྲིམ་དཔྱལ་རྣམས་ཕྱིར་སློག་བྱེད་རྒྱུ་བྱས། ❀དོན་ཚན་གསུམ་པར།❀ དབྱིན་བོད་ཚོང་གི་འགྲོ་ལུགས་སྔོར་འདས་ལོ་ ༡༨༤༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ དང་ ཡང་འདས་ལོ་ ༡༩༠༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་བཞག་པའི་ཆིང་གསལ་རྣམས་དབྱིན་གཞུང་དང་། བོད་གཞུང་བཀའ་མོལ་གྱིས་པན་ཚུན་གཉིས་དགེའི་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་རྒྱུར་རྒྱ་ཕྱོགས་ལ་ཐེ་ཚ་མེད། ❀དོན་ཚན་བཞི་པར།❀ བོད་དུ་རྒྱའི་དཔོན་དམག་སྡོད་ཕྱུ་སྔར་པན་འཁོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་ཞུགས་པའི་མི་རིགས་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་ཚོགས་བྱེད་རྒྱུ་སྐར་ཡང་བརྩོད་འཁྲུགས་ཀྱི་རྒྱུར་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་ལའང་ཐོགས་གྲོན་ལས། བོད་ནས་ཡོང་འབབ་མེད་ཅིང་། མི་གཞུང་མི་སེར་དང་བཅས་པར་འགྲོ་གྲོན་བརྡབས་བསེགས་ལ་བརྟེན་འཕྲལ་ཕུགས་པན་ཚུན་བདེ་འཇགས་ཡུན་གནས་ཆེད་བོད་ཀྱི་ཁོངས་ལ་རྒྱ་མི་ཨམ་བན་དང་། དཔོན་རིགས། དམག་མི། མི་སེར་བཅས་འགྲོ་སྡོད་མི་ཆོག །རྒྱ་མིའི་ཚོང་པ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་མེད་པར་བོད་བསྐྱོད་མི་ཆོག །

དོན་ཚན་ལྔ་པར། སོག་ཡུལ་དུའང་ཏཱ་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཕེབས་ཏེ་ནང་བསྟན་ཁྱབ་སྤེལ་བླ་སློབ་ལར་རྒྱ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ཁལ་ཁ་ཇེ་བཙུན་དམ་པའི་སྐུ་སྐྱེ་ངོས་འཛིན་དང་། ཞབས་ཞུ་བླ་མ་དཔོན་རིགས་གདོང་རྒྱུ། ཆོ་ལོ་བཀའ་ཤོག་སོགས་སྐྱལ་སྐྱུས་མ་ཟད། རྒྱ་སོག་ཡུལ་གྲུ་ནས་གདན་ས་ཁག་ལ་གྲྭ་རྒྱུན་དང་། དགེ་རྒྱུན་འབུལ་དངོས་ཁྲོན་ཆེ་ཡོང་སྐུས། གོང་གསལ་ཁལ་གྱི་ནང་པའི་ཆོས་བྱེད་བླ་མ་གྲྭ་རིགས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་ཁྲིམས་འཁོར་ཞེས་སོགས་ལམ་ལུགས་སྔར་བཞིན་གནས་རྒྱུ། *དོན་ཚན་དྲུག་པར།* རྒྱའི་དཔོན་དམག་དང་། མི་སེར་བཅས་ནས་དབང་ཤེད་ཀྱིས་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དཔྱལ་དངོས་འཕྲོག་འཁྱེར། གཡར་གླངས་ཅག་རོང་སོགས་རྫོང་གཞིས་འཕྲོག་ཅར་གྱི་དངོས་པོ་ཁྲལ་འབབ། སྡེ་དགེ་ གཞུང་ཞབས་ མི་སེར་དང་། ལ་དྭགས་ཁ་བལ་བཅས་ཀྱི་མི་བསད། རྒྱུ་དངོས་འཕྲོག་འཁྱེར་སྟོར་བརླག ཁང་པ་མེར་བསྲེགས་བཤིགས་བསྟོར་བཅས་ཀྱི་རིན་འབབ་དཔྱལ་ཐོག་ཕབ་པའི་ད་ལམ་ཕོ་ཉར་ཡོད་དང་། ད་དུང་ཁམས་ཕྱོགས་ནས་ཕོ་ལེན་རྒྱུ་བསྡད་པ་བཅས་རང་བཞིན་གྱིང་འཁོར་ཐུབ་མིན་ལ་སྐྱིན་ཚབ་འཕྲུལ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེ་གནད་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་སྲིད་བློན་བཤད་སྒྲ་ནས་ཆུ་གླང་ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ལ། །

❀ དེ་ལན་རྒྱ་ཕྱོགས་སྐུ་ཚབ་ནས་ཆེང་ཟིན་གྱི་རྒྱལ་ཡི་གེ་ཤན་སྦྱར་ཕུལ་བ་ཕྱི་ཡིག་བསྒྱུར་ཤུས་སུ། བོད་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོ་ཅི་ག་ལན་དུ། རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་མདོ་ཅི་ག་ཞུས་པར། རྒྱ་བོད་གཉིས་འབྲེལ་ཆ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ས། རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ལ་པན་ཐོག་རྒྱ་ཆེ་དང་། བསྐྱང་སྐྱོབ་བྱས་པ་ལན་མང་བྱུང་འདུག ཕྱི་ལོ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་རྒྱ་དམག་ལྷ་སར་ཐོག་མར་སླེབ་འདུག ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༢༠༦ ལ་བོད་ཇིན་གི་སི་ཁང་ནས་ཡང་སྐྱར་དམག་དྲངས་ནས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ཁོ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ཆེན་གྱི་གྲས་སུ་བཙུག་འདུག །རྒྱ་བོད་གཉིས་མེང་གི་གདུང་བརྒྱུད་བར་དེ་མོད་གནས་འདུག །ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༠ ནང་བོད་ཀྱི་ཏཱ་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཤུན་ཙེ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་བར་བཅར་འདུག །གོང་མ་དེས་ ཏཱ་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་གསོལ་འཛའ་ས་ཐམ་ཀ་བཅས་སྩལ་འདུག ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༡༧ ཀྱི་ལོར་ཇུན་གར་བའི་དམག་གིས་བོད་ཡུལ་ཁྱབ་འདུག །དེ་རྗེས་རྒྱ་དམག་གིས་དཔུང་རོགས་བྱས་ནས་ཕ་རོལ་པོ་རྣམས་བོད་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་འབུད་ཐུབ་པར་བརྟེན་བོད་མི་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་བཀའ་དྲིན་བསམས་ཤེས་ཀྱི་སྐད་ཞུས་བྱུང་། གོང་མ་ཁང་ཤི་ནས་ལྷ་སར་བོད་མེར་བལྟ་རྟོགས་པའི་སྙིང་ཆེད་ཨམ་བན་གཅིག་བསྐོ་བཞག་མཛད་འདུག།

(འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས།)

ༀ་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

༄ ཉེ་སྔོན་གསར་ཤོག་ཏུ་བཀོད་གསལ་ལྟར། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་། བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་འདབ་འབྲེལ་དུ་ཆགས་པའི་ལྷོ་མོན་སྦྲས་ཁནས་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བྱ་ལ་སྲས་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ག་ཐུགས་འདུན་ཐབས་ཤེས་སུ། སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ལྡན་པའི་ནུབ་གླིང་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་སྤྱི་ཁྱའི་ཞབས་འདེགས་མཛད་པོ་དཔལ་ལྡན་ ཇེ་ ཀུག་ དམ་པ་མཆོག་གི་སྲས་མོ་ ཧོབ་ཀུག་ ཞུ་བ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བསུ་བཞེས་བསྐྱངས་པའི་མཛད་སྒོའི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་འདིར་གསོལ་བར།

ད་ལམ་སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀ་ནས་ཁ་ལམ་བརྒྱུད་སྲས་མོ་ ཧོབ་ཀུག་ སྐུ་ཉེ་དང་བཅས་མེ་ལི་སྒོང་ཁྲག་མང་པོའི་ས་ནས་ཕེབས་ལམ་བདེ་བགྲོད་ཀྱིས་སྤྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཀ་དའི་གནམ་གྲུ་བབ་ཐང་ ཊམ་ ཊམ་ དུ་ཁྲོང་གི་ཨ་ནི་ མིསིསི་ ཤེལ་ལྡན་ཙ་པིན་དང་། ཁྲོང་གི་གྲོགས་མོ་མིསིསི་ སི་གོ་འོར་ནི་ཐ་ཡར་དང་། སྲས་མོ་ ཧོབ་ཀུག་ གི་སློབ་གྲྭ་གཅིག་པའི་གྲོགས་མོ་ མིསི་ ཨན་ན་ ཕི་ལིབ་ལྷོས་བཅས་ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས། འབྲས་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་མཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་མ་ཐག་འབྲུག་གཞུང་སྲིད་བློན་ ཡམི་ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྗེ་ རྡོ་རྗེ་དཔོན་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་བཅས་མོ་ ཊོ་འི་ནང་བཞུགས་ནས་ཊོ་ ཊེལ་ཆེན་པོར་གདན་ཞུས་ཀྱིས་དགོང་ཞག་གནང་ཐོག ཚེས་ ༡༨ ཉིན་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཏུ་སྐུ་བདེར་ཆིབས་འགྱུར་གནང་ཞིང་། སྤྱི་ཚེས་ ༢༠ གཟའ་སྐར་འབྱུང་འཕྲོད་དགེ་འཛོམ་ཉིན། སྣང་བྱེད་ནོར་བུ་ཤར་རིའི་ཕྲག་པ་ནས་དཔྱིས་འཛུམ་སྟོན་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སྲས་སྲིད་བློན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཕོ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཁྱིལ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆིབས་བསྐྱངས་མཛད་མ་ཐག དཔྱིད་ཀའི་དཔལ་ཡོན་གསར་དུ་བཞད་པའི་སྐབས་དེར་བད་མའི་ལང་ཚོ་གསར་དུ་བཞད་ལྟར་རབ་མཛེས་སྐུ་བག་ ཧོབ་ཀུག་ མཆོག་ལ་འབྲས་ལྗོངས་མོན་ལུགས་ཀྱི་ན་བཟའ་རིང་ཐང་ཆེ་བ་དང་སྐུ་རྒྱན་སོགས་ལེགས་སྤྲོན་གྱིས་སྐུ་བག་གི་སྐུ་ཉེ་ལྷོས་བཅས་དང་བག་རོ་མ་དང་མཉམ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་མཚམས། འབྲས་ལྗོངས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དུང་རྒྱ་གླིང་རོལ་སོགས་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལ་འགྲན་པ་ལྟར་ཁྲོལ་གནང་མཛད་སོང་། དེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་མཧཱ་རཱ་ཛཱ་མཆོག་ལ་གསེར་ཁྲི་མཐོ་བ་དང་། རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེར་དེ་ལས་དམའ་ཙམ་དང་། སྐུ་བག་ ཧོབ་ཀུག་ ལ་དེ་ལས་དམའ་ཙམ་ལ་བཞུགས་པའི་གཡས་གཡོན་མདུན་ཕྱོགས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཆེ་སྐུ་ཚབ་དང་། བོད་འབྲུག་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། འབྲས་གཞུང་ནང་བློན་རྣམས་སྐུ་བཞུགས་གནང་ཞིང་། ཐོག་མ་འབྲས་ལྗོངས་དགོན་སྡེ་རྩེ་ཤེས་བད་མ་ཡང་རྩེའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་གིས། དཀོན་མཆོག་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཐོག་ཚེ་དབང་འབུལ་བཞེས་མཛད་མ་ཐག བོད་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་གཙོས་མི་དྲག་རྣམས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་མཇལ་དར་འབུལ་ཐོག་མཆོད་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་དང་བཅས་སྐན་ཤལ་འབུལ་གནང་གྲུབ་སྟེ་སྐར་ཡང་བཞུགས་ཁྲིར་སྐུ་བཞུགས་གནང་། དེ་ནས་ཕྱོགས་མཐའ་བཞི་ནས་ཕེབས་པའི་མི་རིགས་ཁག་སོགས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་འཁྲུངས་སའི་རྟེན་འབྲེལ་མཇལ་དར་དང་ལེགས་སྐྱེས་སོགས་འབུལ་མི་སོ་སོས་དངོས་ཐམས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་ཆེ་བས་དུས་བསྐལ་བཟང་པོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་འཕྲད། དེ་རྗེས་འཁྲུངས་སའི་དགྲེས་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བཅར་མིའི་སྐུ་མགྲོན་ཆེ་ཕྲ་ཚང་མ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཐང་དབྱིངས་དང་པོ་བྲང་ཆེན་པོའི་མདུན་གྱི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རར་དབུ་གུར་ཆེན་མོའི་ནང་བཞུགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་སར་ཕེབས་དེ། འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་ཟས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གསོལ་ཚོགས་དང་། བཞེས་རག མོན་ཆག་གི་ཆང་དང་། ཚ་འབྲས་ཁྲ་བ་སོགས་རང་རང་གང་འདོད་ད་བླངས་ཚོགས་པ་སོགས་སྐྱེ་བོ་སྟོང་ཕྲག་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས་ཅི་དགར་རོལ་བའི་དཔལ་དེར་བརྟགས་ན་འབྲས་རྒྱལ་མཆོག་གི་མངའ་ཐང་དང་གཟི་བརྗིད་སོགས་གཞན་འགྲན་མ་མཆིས་པར་མཐོང་བ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་རྣམས་ནི། རྒྱ་གར་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ ཨར་ཀེ་ ནེད་རུ་མཆོག་དང་། ཨ་མི་རི་ཀ་ དབྱིན་གཞུང་ པ་རན་སེ་ ནུབ་འཛར་མན་ རི་པིན་ བལ་ཡུལ་ པ་ཀིསི་ཐན་དང་། མེག་ཅེ་ཀན། ཏུར་ཀི། ཡོ་གོ་ས་ལ་བྷི་ཡ་ ཉེར་ལན་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དང་། འབྲུག་གཞུང་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་ལྕམ་ལྷམ། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་དམག་དཔོན་ཁག་དང་། མི་དྲག་ཁག་མང་པོས་མཚོན། ཚས་གོས་སྐད་ལུགས་མི་རིགས་མི་གཅིག་པ་མང་པོ་མཉམ་ཚོགས་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱེས་ཚལ་ལྡུམ་རའི་དབྱུ་དབྱིད་ཀའི་དཔལ་ཡོན་གསར་དུ་ངོམས་པའི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཤར་བ་དང་འདྲ། གཞན་ཡང་བོད་རིགས་སྐབས་བཅོལ་ཁག་དང་། ནེ་པ་ལི་དང་འབྲས་ལྗོངས་ཡུལ་མི་རྣམས་ནས་རང་ལུགས་གླུ་གར་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ་བཞེས་བསྐྱངས། དེའི་ཕྱི་ཉིན་ནས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་གསོལ་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་དང་བཅས་སྒོ་ཀུན་ནས་འདི་ལྟའི་མཛད་སྒོ་རྒྱས་ཤིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་སྔར་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་སར་བྱུང་མྱོང་མི་འདུག་ཅིང་། རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་ཐུགས་མདུན་བསྡུ་བཞེས་མཛད་སྒོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་དགྲེས་རྒྱུར་རོལ་བའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་བྱུང་བའི་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོར་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས་སྣང་ཆེན་རབ་འབར་རྟག་འཆར་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་མ་ལུས་གསལ་ཞིང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བཞེད་སྒྲུབ་བཟང་པོ་རྣམས་བསྐྱངས་ཐོག་རང་གིས་སྐྱོང་འོས་འབངས་རྣམས་ལ་བུ་བཞིན་གཅེས་གཟིགས་དང་། ཡབ་རྗེ་མཧཱ་རཱ་ཛཱ་མཆོག་གི་དགོངས་བསྟུན་ཞབས་འདེགས་ཀྱིས་མཚོན་སྐུ་བག་དང་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་ཡ་རབས་ལུགས་སྲོལ་བསྐལ་པ་རྗེ་སྲིད་བར་གཅེས་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་ཡོལ་གོ་ནས་མི་གྲོལ་བར་རིགས་སྲས་མངའ་ཐང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་དབྱར་གྱི་མཚོ་དང་ཡར་ཟླའི་དཔལ་ལ་འགྲན་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་པའི་ཤིས་སྨོན་བཅས་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་ལོ།།

འབྲུག་གི་གནས་ཚུལ།

༄ ཉེ་སྔོན་འབྲུག་རྒྱལ་མཧཱ་རཱ་ཛཱ་མཆོག་བློ་བུར་དུ་སྐུ་སྙུན་ཙུང་སྨན་པ་མཁས་པ་ཀ་རིག་ས་རེབ་དང་ཀ་ཏ་ནས་ཀྱང་གནམ་གྲུའི་ཐོག་སྨན་པ་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སྨན་བཅོས་གནང་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེས་དེང་སྐུ་སྙིང་དྭངས་སུ་ཕེབས་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ནི་དགའ་སྤྲོ་ཆེ།།

༄། །འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐྱབས་མགོན་གྱི་སྐོར།།

སྟོ་ཟླའི་འཕྲོས་འདི་ནས་གཟིགས།།

ཡེ་ཤུ་ཉིད་ཉེ་བར་ཕེབས་ནས་མཉམ་དུ་གཤེགས་སོ། །འོན་ཀྱང་དེ་དག་གི་མིག་སྒྲིབ་པར་གྱུར་ཏེ་ཁོང་སུ་ཡིན་ངོ་མ་ཤེས་སོ། །དེར་ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་གསུངས་པ། ཁྱོད་རྣམས་ལམ་ལ་འགྲོ་བ་ལས་གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་གཏམ་ཅི་བྱེད། དེ་དག་སེམས་མི་བདེ་བས་ཅིའང་མི་སྨྲ་བར་བསྡད་དོ། །དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་ཞུས་པ། ཡེ་ཤུ་ན་ཙ་རེད་པ་དཀོན་མཆོག་དང་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཕྲིན་ལས་དང་བཀའ་ལ་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ལུང་སྟོན་པ་དེ། བླ་མ་ཆེན་པོ་དང་ངེད་ཀྱི་གནད་པོ་ནམས་ཀྱིས་ཁོང་གསོད་པའི་ཕྱིར་བདད་ནས་ཀྲུངས་ཤིང་ལ་བཀྱང་ངོ།། འོན་ཀྱང་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ནི་ཡིས་ར་ཨེལ་གྱི་སྐྱབས་མཛད་མཁན་དེ་ཡིན་པར་རེ་བ་བྱས་སོ། །བྱ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་བྱུང་ནས་དེ་རིང་ཞག་གསུམ་སོང་ངོ་།།

ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་གསུངས་པ། །ཁྱོད་བློ་གྲོས་མེད་ཅིང་། ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་སྙིང་རུས་མི་སྐྱེད་པ་རྣམས། མ་ཤི་ཀ་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཉུང་ནས་རང་གི་གཟི་བརྗིད་དུ་འཇུག་མི་དགོས་སམ། ཡང་མོ་ཤེ་དང་ལུང་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་ནས་བཟུང་སྟེ་མདོ་ན་ཁོང་གི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བཤད་དོ། །དེ་ནས་དེ་དག་འགྲོ་བའི་ཡུལ་ཚོ་ལ་སླེབ་དུ་ཉེ་བ་ན་ཁོང་ཕ་ཟད་ཕེབས་པའི་ཚུལ་དུ་བྱས་སོ། །འོན་ཀྱང་དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་ཞུས་པ། དགོངས་མོའི་དུས་ཉེ་སྟེ་ཉི་མ་ཡང་ནུབ་ནས་ངེད་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཤིག་ཅེས་ཞུ་བ་ནན་གྱིས་ཕུལ་བས། ཁོང་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་པའི་ཕྱིར་ནང་དུ་ཕེབས་སོ།། དེ་ནས་གསོལ་བ་བཞེས་པར་བཞུགས་ནས། །ཁོང་གིས་བག་ལེབ་བསྣམས་ཏེ། གཏང་རག་མཛད་ཅིང་བཅག་ནས་དེ་དག་ལ་གནང་ངོ་། །དེར་དེ་དག་གི་མིག་ཕྱེས་ནས་སུ་ཡིན་ངོ་ཤེས་མ་ཐག་ཏུ་ཁོང་དེ་དག་གིས་མ་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་དག་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ། ཁོང་གིས་ང་ཚོ་ལ་ལམ་དུ་གསུང་གླེང་མཛད་ཅིང་མདོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བཤད་པའི་ཚེ། ངེད་ཀྱི་སྙིང་འབར་བར་མ་གྱུར་དམ་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

ཡང་ཆུ་ཚོད་དེ་ཉིད་དུ་ལངས་ནས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ་དང་། བཅུ་གཅིག་པོ་ལ་སོགས་པ་དེར་འདུས་པ་དང་ཐུག་ནས། དེ་དག་གིས། གཙོ་བོ་ནི་བདེན་པར་གསོན་པོར་བཞེངས་པ་ཡིན་ཏེ་ཤི་མོན་གྱིས་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ལམ་དུ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། ཁོང་གིས་བག་ལེབ་བཅག་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་སུ་ཡིན་ངོ་ཤེས་པའི་གཏམ་བཤད་དོ།།

སློབ་པ།

སྐྱ་གསོན་པོར་བཞེངས་པའི་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་གསུངས་པ། ལྟོས་ཤིག །ང་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་མཐའ་མའི་བར་དུ་ཁྱེད་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་དོ།

།ལུ་ཀཱ་ ༢༠; ༡༢, ༡༤—༡༧, ༡༣—༤༡, ༢༤—༢༥། མད་ཐཱ་ ༢༨ : ༢༠།།

གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབ་པ།

ཡེ་ཤུས་ཁོང་རང་གིས་འདམས་པའི་མི་སྣ་རྣམས་ལ། སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ནས་ཁོང་གསོན་པོ་ཡིན་པའི་མངོན་རྟགས་མང་པོ་དེ་དག་ལ་བསྟན་ཅིང་། ཞག་བཞི་བཅུའི་བར་དུ་དེ་དག་ལ་ཁོང་རང་མཐོང་བར་མཛད་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་གཏམ་གསུངས་སོ། །ཡང་ཁོང་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་དུ། ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་མ་སོང་བར་ངས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་ཡབ་ཀྱིས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་མ་བསྒྲུབ་པའི་བར་དུ་སྒུག་སྡོད་ཅིག །གང་ལ་ཟེར་ན། ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་མི་རྣམས་ལ་བདེན་པར་ཆུའི་ཁྲུས་བཏང་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་ནས་ཞག་མང་པོ་མ་སོང་བར་ཁྱེད་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱི་ཁྲུས་ཐོབ་པར་གྱུར་རོ་ཞེས་གསུངསོ།

དེ་ནས་དེར་ཚོགས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ། གཙོ་བོ། དུས་འདི་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིས་ར་ཨེལ་གྱི་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲིད་ཞིག་གསོས་པར་མཛད་ཡོང་ངམ་ཞེས་ཞུས་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་གསུངས་པ། ཡབ་ཀྱིས་རང་གི་དབང་ལ་བཞག་པའི་དུས་སྐབས་དེ་དག་ཁྱེད་ཚོས་ཤེས་པར་མི་རུང་ངོ་། །འོན་ཀྱང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་འབབ་པའི་ཚེ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་དབང་ཐོབ་ནས། ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དང་། ཡ་ཧུ་དཱ་ཡུལ་ཚང་མ་དང་། ས་མར་ཡཱ་དང་། ས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་མའི་བར་དུ་ངའི་དཔང་པོ་རྣམས་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཀའ་གནང་ཚར་བ་དང་། ཁོང་དེ་དག་གིས་མཐོང་སར་ཡར་གཤེགས་ཏེ། སྤྲིན་ཞིག་གིས་དེ་དག་གི་མིག་གི་མདུན་ནས་ཁྱེར་རོ།། ཡང་དེ་དག་གིས་ཁོང་གཤེགས་པ་ལ་ནམ་མཁའི་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་བལྟས་པ་ལས། ལྟོས་ཤིག། མི་གོས་དཀར་པོ་གོན་པ་གཉིས་དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་བྱུང་སྟེ་འདི་སྐད་དུ། ག་ལི་ལ་པ་ཁྱེད། ཅིའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་ལ་ལྟ་སྡེ་སྡོད། ཡེ་ཤུ་དེ་ནི་ཁྱེད་ཚོའི་མདུན་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་པས། ཁྱེད་ཚོས་ཁོང་ནམ་མཁར་གཤེགས་པར་མཐོང་བ་དེ་དང་འདྲ་བར་ཕྱིར་འབྱོན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲསོ། །

ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ནི་དམ་བཅས་པ་ལས་མི་འགལ་བའི་དཔང་པོ། གཞན་པོ་རྣམས་ལས་སྔོན་འཁྲུངས་པ། སའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་མངའ་བདག་ལགས་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་དང་ཞི་བདེ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག །

བསྔོད་པ།

ཁོང་གིས་ངེད་རྣམས་ལ་བྱམས་ཤིང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཁྲག་གི་སྒོ་ནས་ངེད་རང་གི་སྡིག་པ་རྣམས་ལས་ཐར་བར་མཛད་ནས། ངེད་རྣམས་རྒྱལ་སྲིད་དང་། ཁོང་ཉིད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་དང་ཡབ་ཀྱི་ཕྱིར་དགེ་འདུན་དུ་མཛད་དོ། །ཁོང་ལ་དུས་རྒྱུན་ནས་རྒྱུན་དུ་སྟོད་པ་དང་མངའ་ཐང་ཡོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཨ་མེན།།

མི་སྣ་ ༡:༡—༡༡། མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ ༡:༤, ༦།།

གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།།

ཡང་མདོ་འདི་ན་མ་བྲིས་པའི་ལྟས་གཞན་མང་པོ་ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་མཛད་དོ། །འོན་ཀྱང་འདི་དག་ནི་ཁྱོད་ཅག་གིས་ཡེ་ཤུ་ནི་མ་ཤི་ཀ་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་དེ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ནས། དད་པར་གྱུར་ཅིང་ཁོང་གི་མཚན་གྱི་ངང་ལ་གསོན་པ་ཉིད་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་བྲིས་སོ། །སུས་ཀྱང་ཁོང་བཀུར་བ་དེ་དག་ཁོང་གི་མཚན་ལ་དད་པ་བྱས་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་སུ་འགྱུར་བའི་དབང་བསྐུར་དོ། །

(འཕྲོས་རྗེས་ཤོག་གྲངས།) 12

༄ ཀ་སྦུག་གི་གནས་ཚུལ།

❀ ཉེ་སྔོན་རྒྱ་གར་མི་སྡེའི་གོང་གི་རིམ་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཞབས་ཊི་ སན་ཛི་བྷ་ མཆོག་སྐུ་འཁྲུག་ཙམ་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་འདི་གའི་ཁྲིམས་དམངས་ལ་སློབ་སྟོན་མང་པོ་གནང་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་དྲག་ཞན་ཚང་མའི་དབར་མཐུན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་། རང་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཤ་ཞེན་ཕྱོག་རང་དབང་རང་བཙན་སྲུང་ཆེད་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་བཅས་རང་རང་སོ་སོའི་འགན་འཁྲི་ལ་ཧུར་བརྩོན་བྱེད་དགོས། ང་ཚོའི་ས་མཚམས་ཁུལ་ཕྱི་དགྲས་བཙན་འཛུལ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པར་ང་ཚོའི་དམག་དཔུང་རྣམས་ཀྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པས་ས་གནས་ཕྱིར་ལེན་དང་བཙན་འཛུལ་འགོག་ཐབས་ལ་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ང་ཚོ་མི་མང་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། ང་ཚོའི་སོ་ནམ་དང་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་གི་འཐོན་འབོར་སོགས་གང་ཅིར་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་རྩོལ་བྱེད་དགོས། ཚོང་པ་ཚོས་ཀྱང་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་རིན་ཐང་ལས་འཕར་མ་ལེན་མི་ཆོག མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་རང་འཚོ་བའི་མཁོ་བྱེད་སོགས་ལ་ཕངས་མེད་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་གཏོང་བའི་ཕྱོག་རང་གི་རྒྱུ་དངོས་ལག་ཤེས་སོགས་ཀྱིས་གཞུང་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་མང་པོ་གནང་འདུག་པ་ལས་ཉ་ཙང་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བཀོད་པ་ལགས།།

ཉེས་པ་མེད་ན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ།

❀ གཞུང་ཞེན་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ཀ་སྦུག་དང་ཀ་ཏ་སོགས་ལ་ཡུན་རིང་བཞུགས་པར་བརྟེན་པས་རྒྱུ་མཚན་མ་རྟོགས་པ་འགའ་ཡར་མོ་སར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་སོགས་ཀྱི་དཀྲོག་གཏམ་མང་པོ་ཞིག་བརྗོད་རུང་། རང་ལ་ཉེས་མེད་ལ་བརྟེན་པས་དྭ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ཤིང་། གོང་ས་མཆོག་ལ་གནས་ཡུལ་གསལ་དག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པས་དགོངས་པ་དྭངས་ཤིང་ གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དོན་བཞིན་དུ་དེང་སང་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་སམ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱག་ལས་མཛད་ནས་སྐུ་བཞུགས་གནང་མུས་རེད། དེ་མཚུངས་ མི་ཇི་ས་དབང་གཡུ་ཐུར་གཉིས་ཀྱང་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་དགོངས་ཞུས་ཐོག་ཀ་སྦུག་དང་། ཀ་ཏ་སོར་ལ་སྐུའི་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་བཞུགས་འཛགས་གནང་བར་འགའ་ཞིག་ནས་བོད་གཞུང་ལ་རྒྱབ་བསྟན་གནང་ཚུལ་སོགས་སྤྱིར་གཏམ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་གྲགས་སོང་། སྐབས་དེར་གོང་ས་མཆོག་གིས་དྭ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་རྒྱུའི་བཀའ་ཕྱག་བཞིན་དུ་ཕེབས་འདོད་གནང་རུང་། དེ་ལྟར་ཕེབས་ན་མི་དམངས་ནས་ས་དབང་ལྷན་གཉིས་ལ་འཐབ་འཛིང་དམའ་འབེབས་ཞུ་ངེས་མཁྱེན་རྟོགས་ལ་བརྟེན་པས་ཕེབས་མེད་ཚོད། ཁོ་བོའི་བསམ་པར་བོད་ཀྱི་མི་དམངས་ནས་གུང་ཁྲན་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་ངན་དགུར་མི་དགའ་བས་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་བར་ཡོང་རུང་། འཐབ་འཛིང་སོགས་བྱ་རྒྱུ་བརྩམས་པ་བདེན་ན་གུང་ཁྲན་དང་མཚུངས་པས་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད། གང་ལྟར་ཡང་ ས་དབང་ལྷན་རྒྱས་གཉིས་ནི་གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཆེ་བ་མ་ཟད་བོད་ཞེན་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། དེར་བརྟེན་གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་བཅར་ཐོག་དགོངས་སེལ་གནང་ན་ངེས་པར་ལེགས་ཤར་མི་ཡོང་ངམ། ད་ལྟའི་ཆར་ཕན་ཚུན་ཚང་མས་བདེན་འབྲེལ་རྒྱུ་འབྲས་དཔང་གཟུགས་བྱེད་འོས་པ་ལས། རང་རང་སོ་འདོད་པས་སྐྱོན་མེད་སྐྱོན་འདོགས་མཛད་ན་བོད་ཀྱི་རང་བཙན་དོན་དུ་ཕན་མེད་གནོད་ཤར་ཆེ་བས། དེ་དོན་ཚང་མས་དགོངས་བཞེས་ཐོག་གཅིག་མཐུན་དམ་གཙང་སྤྱི་ཕན་རླབས་ཆེ་གནང་དགོས་པ་བཅས་མི་རྐྱེན་གྱི་བསམ་འཆར་འགའ་ཞིག་ཞུས་པར་དགོངས་ན་བཟོད་པར་མཛོད།།

ཀ་སྦུག་བོད་ཡིག་པར་ཁང་དུ་དཔེ་ཆ་ཚོང་རྒྱུའི་ཐོ། །

	སྒོར་	པད་གསར།
དབྱིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་རྒྱས་པ་ལ་	༡༠	༠
དབྱིན་བོད་ཚིག་གཏེར་ཤན་སྦྱར་ལ་	༦	༠
སྨན་དང་ནད་ལ་གཏོགས་པ་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣	༠
གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་རིན་	༥	༠
པད་མ་འོད་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་	༥	༠
ཧིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣	༥༠
དབྱིན་སྐད་རང་སྦྱོང་ཐུབ་པའི་ཐབས་གསར་དངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ལ་རིན་	༡	༥༠
གདམས་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་ལ་	༢	༠
རྒྱ་དཀར་ཁག་གི་མཚན་བྱ་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣	༠
མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལ་	༡	༠
ཛ་ཆང་ལྷ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡	༠
བྲ་ཆོས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལ་	༡	༠
ལུང་སྟོན་པ་ཙ་བ་སུམ་ཅུ་པ་ལ་	༡	༥༠
ལུང་སྟོན་པ་རྟགས་འཇུག་གི་ཙ་འགྲེལ་ལ་	༡	༠
བྲ་སྒྲིལ་གདམས་རྒྱུད་ལ་	༡	༠
དབྲ་ཆེན་ཀ་དཔེ་ལ་	༡	༠
རྒྱལ་བློན་བསྟན་བཅོས་ཧིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༠	༥༠
ལྷ་ས་དྲན་གླུ་ཀ་བཤད་བཅས་ལ	༠	༥༠
མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ	༠	༥༠
བསླབ་བྱ་སུ་བྲི་ཡིའི་ཕྲེང་བ་ལ་	༠	༧༥
བྱི་ལ་མ་བུའི་རྩོད་གཏམ་ལ	༠	༢༥
སློག་དཔེ་གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་ཉེར་འཕེལ་ལ་	༡	༧༥
ལེགས་པར་བཤད་པ་ཆུ་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡	༥༠
རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པ་དང་ ༡༤ པ་མཆོག་ནས་སྤྲུལ་པ་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་དང་ཞལ་གདམས་བཀའ་སློབ་སྙིང་ནོར་ལ་	༠	༥༠
གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ པའི་ཟླ་ ༩ ཚེས་བདུན་ཉིན་འཛམ་གླིང་དཀའ་བཟུའི་ཚོགས་པར་གསུང་བཤད་དང་འཛམ་གླིང་ཁྲིམས་ཞིབ་བོད་དོན་རྟོགས་ཞིབ་ཚོགས་པའི་དྲིས་ལན་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ	༡	༢༥
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་དྲུག་ཚེས་ཉི་ཤུ་ཉིན་གསར་འགྱུར་འགོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ལན་དུ་གསུང་བཤད་གནང་བར་	༡	༠
མངོན་བརྗོད་པད་དཀར་འཕྲེང་བར་	༡	༥༠
གེ་སར་རྒྱལ་པོས་ཕྱི་གླིང་འཛར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་བདུལ་བའི་སྒྲུང་དཔེ་སྟོད་ཆར་	༥	༠
རོ་དངོས་གྲུབ་ཏོ་ཛེའི་སྒྲུང་དཔེ་རིང་མིན་པར་འདེབས་བསྒྲུབ་རྒྱུ	༢	༠
དཔྱལ་ཁམས་ནས་མཐོ་རིས་སུ།	༡	༥༠
ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ལོ་གཅིག་ལ་	༡༠	༠

Edited Printed & Published by G, Tharchin, at the Tibet Mirror Press Kalimpong.

ཨཱ། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་ མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

:— ༢༨
ཨང:— ༤

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [Tibet Mirror]

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925

བོད་རབ་ལོ་ ༡༢༧ ཆུ་ཡོས་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པ་གསུམ་པ། April-May

VOL, XXVIII No. 4

སྔོན་ཤིམ་ལར་དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ སྐུ་ཚབ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གྲོས་མོལ་ཆིང་བཞག །

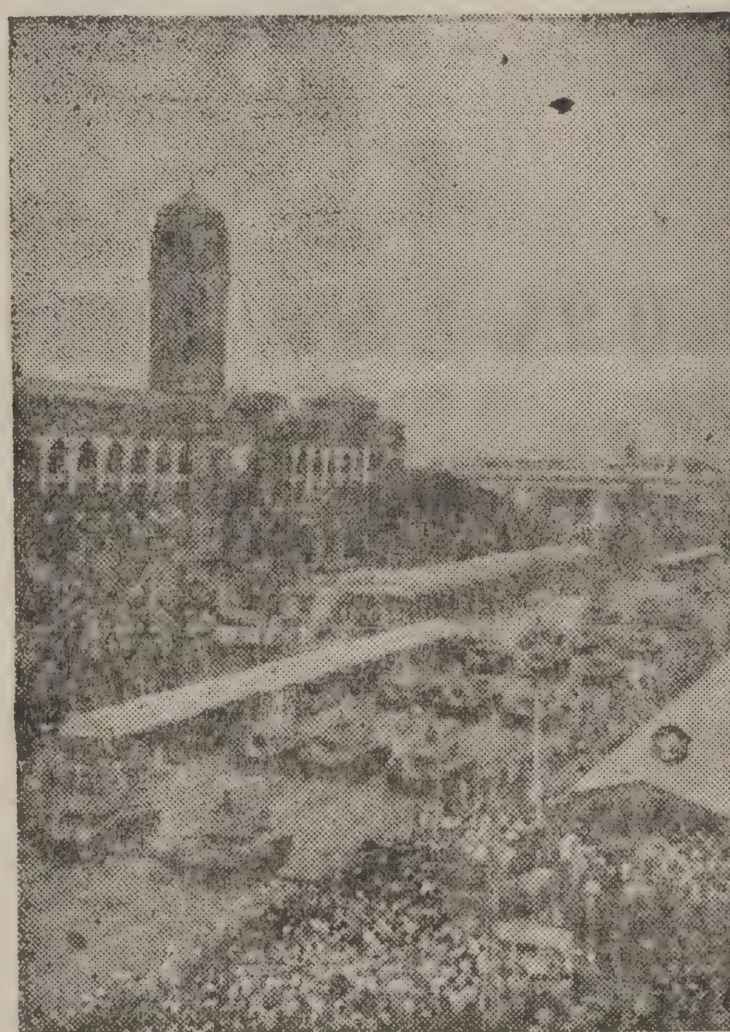
(སྤྱི་བླའི་འཕྲོས།)

ཡང་གོང་མ་གཡུང་དྲིན་དུས་སུ། ཨམ་བན་གཅིག་གི་ཚབ་གཉིས་བསྐོ་གཞག་མཛད་འདུག དེའི་མཇུག་བོད་དུ་གོར་དམག་ལན་གཉིས་འགྱུར་འདུག །ཐེངས་གཅིག་གོར་དམག་ ༧༤༠༠༠ ནས་ལྷ་ས་བཟུངས་བསྡད་ཀྱིས་དམག་དེ་རྣམས་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་སྟོར་བཤིགས་བཏང་བ་དང་། ལག་ལ་གང་ཐེབས་བཅོམ་ནས་འཁྱེར་འདུག །བོད་འདི་ཧ་ཅང་ཉ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་སླར་ཡང་རྒྱ་ནག་ནས་རོགས་རམ་གནང་དགོས་ཞུས་པར་ལམ་སེང་གསན་ནས་དམག་ཁྲི་ཚོ་ལྔ་བོད་དུ་བཏང་ནས་གོར་དམག་རྣམས་ཕྱིར་འདེད་བྱས་འདུག་པ་དེ་ནས་བཟུངས་བོད་ཁམས་ཀྱི་ས་སྟེ་དབང་བྱུས་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་མངའ་འོག་ཏུ་བཙུག་འདུག །བོད་མི་དང་། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་སྲུང་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་མི་སྲོག་མང་པོ་དང་། གསེར་དངུལ་འཕྱངས་མེད་སོང་བ་བརྗོད་ལས་འདས་ཞིང་། འདི་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་དེབ་ཐོ་དང་རྣམ་ཐར་ནང་འཁོད་ཙམ་མ་གཏོགས་པར། དབྱིན་གཞུང་ཡིག་ཚང་དེབ་ཁོངས་དང་། སྐེར་ཀྱི་བྲིས་པའི་དེབ་སོགས་ལའང་འཁོད་ནས་ཡོད། དེ་ལས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་འབྲེལ་ཚོད་ཡོང་རྗེན་རྒྱ་ནག་ལ་ཁག་དགྲི་མེད། ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཛད་ཕྱག་ཀྱིས་བྱུང་འདུག །༧སྐྱབས་མགོན་གྱི་སྐུ་མདུན་དུ་ཐུགས་གཏད་སོ་ཡོད་པའི་དཔོན་རིགས་རྡོ་རྗེ་ཡིབ་བཟེར་བ་ཞིག་སྐབས་ཤིག་ཏུ་ཡོད་འདུག །དེས་ལན་གྲངས་དུ་མར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོའི་གསང་གྲོས་ཀྱི་གཡོ་ཁྲམ་གཤམས་ཏེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁམས་དང་། ཉེ་འདབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་དབར་ཤུགས་དཀྲུག་གིས་གྲིང་ཚོད་སྒྲོང་ཅིས་བྱས་པར་བརྟེན། མཐའ་མཇུག་ཏུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ཡི་ནང་དབྱིན་དམག་ལྷ་སར་སླེབས་རྗེན་དེ་ལ་ཐུག་སོང་། རྒྱ་ཕྱི་མཐུན་ལམ་དབར་ཙང་ཟད་མ་གཏོགས་འཁོན་འཁྲུགས་ཡོང་ཏེ། དེ་དུས་ ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་རྒྱ་ཨམ་བན་ཡུལ་ཀང་གི་ཁུ་བར་གསན་བཞེས་གནང་སྟེ། ས་མཚམས་སུ་དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཀར་ནལ་ཡང་ཧུ་སི་བན་ས་ཧབ་ཐུག་འཕྲད་ཞི་འགྲོད་ཆེད་དུ་བོད་དཔོན་ཆ་བ་ཞིག་སུ་མཚམས་ལ་བཙུངས་བཙན་མཛད་པ་ཡིན་ ཆོ་དབྱིན་དམག་ལྷ་ལྡན་དུ་འགྲོར་དོན་མེད་ཅིང་། ཆིང་དཔལ་སྐོར་མོ་འབུམ་ཉེར་ལྔ་རྒྱ་ནག་གིས་དབྱིན་གཞུང་ལ་སྤྲད་པ་དེ་འང་བཏབ་དོན་མི་ཡོང་ངེས་ལ། འདི་རྣམས་བྱུང་རིགས་ཚང་མ་ ༧སྐྱབས་མགོན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བཀའ་སློབ་རིམ་གནང་ལ་མ་གསན་པ་དང་། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁག་གི་གཏམ་ཟུགས་མ་མཐུན་པས་ལན་འདུག དབྱིན་དམག་ལྷ་སར་སླེབ་འཕྲལ་ ༧སྐྱབས་མགོན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱོགས་ཡོལ་ཕེབས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྔོན་འཛོལ་གླེང་མེད་ཀུན་ལས་འཁལ་གྱིས་གནས་སོ་སོའི་དཔོན་འབངས་ཡོངས་ལ་བཙེ་འཛིན་ཁལ་ཅན་གྲ་སྒྲིག་སོགས་གང་ཡག་འབུལ་དགོས་སྐོར་བཀའ་མངགས་གནང་འདུག ཨུ་ཐའི་ཧྲན་ཞེས། རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ནས་པེ་ཅིང་དུ་ཕེབས་ལམ་ལ་ཞབས་ཕྱི་རྣམས་ནས་ཡུལ་མི་རྣམས་འཕྲང་ཆེན་གྱིས་བརྡབས་བསིགས་བརྗོད་ལས་འདས་པ་བཏང་སོང་བས་དེ་དག་གསལ་པོར་རང་སྒྲོད་དགོས་ཚོ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དག་འཐད་ཐུབ་པ་ཡོད། ཡིན་ཀྱང་རྒྱལ་སར་ཕེབས་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འདི་དག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་མ་གནང་བར་ ༧སྐྱབས་མགོན་ལ་གང་ཅིའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་བཙེ་སེམས་ཞབས་འགྱུར་དང་། བདག་རྐྱེན་དང་གཟིགས་བསྐྱངས་ཆེན་པོ་སྐྱེལ་འདུག ཉེ་ལམ་ས་མཚམས་སུ། རྒྱ་གཞུང་ནས་བྱ་བ་འདི་ལྟར་དགོས་རྐྱེན་དེ་ཕྱོགས་སྤྱོད་པའི་རྒྱ་མིའི་མི་རིགས་དང་། ཡུལ་མི་ཁག་རྣམས་ལ་དགོན་སྡེ་རྣམས་ནས་ཁྲིམས་འགལ་བཏང་བའི་དེ་དག་གི་རྒྱ་མིའི་དཔོན་ཁག་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་མཛད་རོགས་ཞུས་སྙན་ཞུ་འབུར་པར་བརྟེན་ལམ་སེང་ཞིབ་དཔྱོད་པ་བཟུངས་བཟང་བྱས་འདུག་པར། བོད་སྟོད་ནས་གཅིག་ཐོག་གཉིས་བརྩེགས་ལྷ་བྲིའི་རྒྱ་ཨམ་བན་ཤུང་དཔོན་ཁག་ངན་བཤད་དང་། རྒྱ་དཔོན་མང་པོ་ཁྲག་སྦགས་པ་གསོན་པོར་བཞུས་ཏེ་བསད་འདུག གོང་ཞུས་ལྟར་བོད་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོ་ཁམས་རྣམས་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གོང་དུ་གསལ་བཀོད་ནས་མཐུན་ཚོད། བོད་དོན་འདིའི་སྐོར་གཞམ་བཀོད་དོན་ཚན་ཙ་བཟུང་ཐག་ནས་མ་གཏོད་བྱེད་ཡུལ་མི་འདུག་པ། གཅིག་ལ་ ཆོས་གཞམ་གསལ་མེད་རྟོད་འཁོད་པ་རྣམས་ནས་ཐུགས་བློ་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་བོད་ལྗོངས་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆའི་ནང་དུ་གནས་ངེས་ཡིན་པ་ཆ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་གཞུང་དང་། དབྱིན་གཞུང་གཉིས་ཀའི་ཐད་ནས་འདི་ལ་དཀྲུག་རྐྱེན་སོགས་མི་བྱེད་པའི་ཐག་རྫུར་རྒྱ་ནག་གི་བོད་ཁམས་ལ་དབང་བྱུས་གང་ཡོད་ལ་བོད་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་རྫར་ལམ་བཞིན་བརྩི་གནས་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་དག་ལ་དབྱིན་གཞུང་ནས་ཀྱང་ཆ་འཛིན་མཛད་རྒྱུ། རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་ནས་ཀྱང་བོད་གཞུང་དེ་བཞིན་རྒྱའི་ཞིང་ཆེན་དུ་བསྒྱུར་བཀོད་མི་བྱེད་པ་ཁས་ལེན་བྱས། དབྱིན་གཞུང་ནས་ཀྱང་བོད་ལྗོངས་སམ་བོད་ཀྱི་ས་སྟེ་ཆ་ཤས་སོགས་དབྱིན་ཁོངས་སུ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་པ་བྱས། གཉིས་པ་ རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གི་བོད་ལྷ་ལྡན་དུ་ཨམ་བན་གཅིག་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཏེ་བཞག་ཆོག་པ་དང་། དེ་ལ་སྲུང་ལམ་གྱི་ཚོད་དབང་དང་མཐུན་ཐང་གང་ཡང་སྲུང་རྒྱུན་ལྟར་བྱེད་དགོས་ལ་སྐུ་སྲུང་རྒྱ་དམག་ ༢༤༠༠ བཞག་པ་དང་ཐོག་ནས་ཆིག་སྟོང་ལྔ་ལྡན་དུ་བཞག་རྒྱུ། དེ་འགྲོས་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ས་གནས་ཨམ་བན་དེའི་འདོད་མོས་ལྟར་འཇོག་རྒྱུ། གསུམ་ལ་བོད་ཕྱོགས་ནས་ཕྱི་རྒྱའི་ལས་དོན་དང་། དམག་དོན་བྱེད་སྣའི་སྐོར་རྒྱ་ནག་གི་བཀའ་སློབ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ། ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་སུ་འདྲ་ཞིག་དང་འབྲེལ་མོལ་བྱ་དགོས་རང་རྒྱ་གཞུང་མ་བརྒྱུད་པར་མི་བྱེད། ཛན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ཟླ་བ་བཞི་ཚེས་ [illegible] ཉིན་རྒྱ་ཕྱི་གཉིས་ནས་ཁས་ལེན་བཀྲིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་ ༧ ཉིན་དབྱིན་བོད་ཆིང་ཡིག་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ནང་གསལ་དབྱིན་ཇི་ཚོང་རའི་དོན་དམ་པ་དང་། བོད་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཕན་ཚུན་ཐུག་འཕྲད་ཚོང་དོན་སྐོར་འགྲོས་མོལ་དགོས་རིགས་ལ་དགག་བྱ་མེད། བཞི་པ་ བོད་སྟོད་ནས། བོད་དཔོན་ཁག་དང་། མི་སེར་རྒྱ་སྟོད་ལ་དཀར་བ་ཡོད་རིགས་མཐུན་གསལ་བཙན་འཇུག་བྱས་རིགས་དང་། རྒྱ་དངས་གཞུང་བཞེས་བྱས་རིགས་རྣམས་དགོངས་དངས་ཀྱིས་བཙོན་འདོན་དང་རྒྱ་དངས་ཕྱིར་སློག་བྱེད་རྒྱུ་བྱས། ལྔ་ལ་ བོད་སྟོད་ཀྱི་འཆར་གཞི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དེ་སྐོར་བཀའ་ མོལ་མཛད་ཚོག།

(འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས།)

སྙིང་གསོལ།

= ༈ ཀ་ཏར་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་ཏུ་ཀྲུང་དབྱང་ངམ་ཀོ་མིན་ཏང་གི་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་ལ་མང་ནས…… འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པའི་པར་ཁང་ནས་ཟླ་ལོ་འདྲ་པར་འགག་ཤས་ཀྱི་པར་ཤིང་ཟླ་གཡར་ཞུས་ཏ་འདི་གའི་གསར་ཤོག་ཏུ་འགོད་ཚག་ངའི་གནང་བ་ཐོབ་རྒྱང་། པར་ལམ་ཞིག་ནས་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོ་འི་འབྱུང་གཞི་བདེ…… མིན་ལ་བརྟེན་དེ་འཕྲུལ་པར་འདེབས་བྱེད་ཐུབ་མིན…… སྐབས་པར་ཤིང་རྣམས་འཕྲུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་དགོས་རྒྱུའི…… ལན་གསལ་འབྱོར་འཕྲུལ་ཤོག་སྔོང་དུ་འདྲ་པར་ཁག…… པར་འདེབས་ཐུབ་ཏེ་པར་ཤིང་ཕྱིར་ལོག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཡིན། ཤོག་སྔོང་དུ་པར་འདེབས་ཐུབ་ནས་བཞག་པ་ནས་ཕྱིད་ཙམ་ཉེ་སྔོན་གསར་བཀོད་དང་ཆབས་གཅིག་པར་འདེབས་ཐུབ་འཐོབ་ན་ལམ་གྱི་གསར་ཤོག་ཏུ་འདང་པར་འདེབས་ཀྱིས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། འགའ་ཤས་ ❀



པོ་བྲང་གི་མདུན་དུ་ཐང་ཁེ་ཁྲིའི་རྒྱལ་འགྲན་བཞིན་པ།

❀ ཀྲིས་ཕྲ་པོ་འི་གསར་ཤོག་ཀོ་མིན་ཏང་ལ་དགའ་བའི…… གསར་འགྱུར་རེད་ཅེས་བརྗོད་སྐད། དེ་སྐར་བརྗོད་མཁན་བྱུང་བ་བཞིན་ན། ཐན་ནི་རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་དང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དེ་ལ་དགའ་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཀོ་མིན་ཏང་ནི་རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་དང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གཙོ་བོ…… ཞིག་ཡིན་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཨ་མེ…… རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོས་ཀོ་མིན་ཏང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར…… ཤུགས་ཆེན་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། དེ་ག་རེའི་དོན་ང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ? ངེད་སང…… ཀོ་མིན་ཏང་གཞུང་གིས་ཀ་ཏ་ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་ཏུ…… གཟའ་འཁོར་རེའི་གསར་ཤོག་ཆེ་ལ་པར་ཁམས་དྭངས…… ཤིང་ཡིག་འབྲུ་གསལ་པོར་པར་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེམས…… སྤེལ་གནང་གི་འདུག་པར་ཕྲ་པོས་བཅོས་མིན་དགའ…… བསུ་ཞུ་གི་ཡོད། གསར་འགྱུར་པར་འགྲེམས་བྱེད…… པོ་སྐུ་ཞབས་བསྟན་པ་ལྷུན་འགྲུབ་མཆོག་ལ་ཐུན་གྱིས……



ཉིན་མཚན་ཆར་སྤྲིན་ལྟ་ཀླུང་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲོ་བཞུད་ནུས་པའི་གནམ་གྲུ།



ཅིན་མིང་ཞེས་པར་སྒྲོགས་ཆེན་གྱི་ཁ་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་འདི་གཞུང་ཐག་ལ་གཏད་བཞིན་པ།

བཀྲིས་ཡིད་བརྗོད་ཀྱང་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ནི་ཡིན་ན་འདི་གའི་མིང་ཙམ་གྱི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ལས་བོད་སྐད་དུ་གསར་འགྱུར་མེད་རུང་དེང་སྐབས་རྫོར་ཕྱིང་རང་དབང་པར་ཁང་དང་སྐང་ཏོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་པར་ཁང་ཁག་ནས་ཀྱང་བོད་ཡིག་ཏུ་གསར་འགྱུར་ཆད་མེད་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་སུས་སུ་མཆིས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡོད། གང་ལ་ཞུས་ན་གསར་འགྱུར་འདི་ཚོ་ཀུན་བྲན་དང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ངེད་བོད་ཡིག་ཏུ་གསར་འགྱུར་མང་བས་མི་ལོང་གསར་ཤོག་ལ་ཕྱོད་ཆེན་ཡོང་གི་རེད་བསམ་མཁན་འདྲ་འང་ཡོད་ཚོད། ཁོ་བོ་ནི་གསར་འགྱུར་ཐག་ནས་རང་གི་འཚོ་དོན་ཕན་ཆར་དམིགས་པ་ཞིག་ནམ་ཡང་མིན། བོད་ཡིག་རྒྱ་ཁྱབ་འཕེལ་བ་དང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གསར་འགྱུར་གྱི་གནད་འགག་མཁྱེན་པ་དང་ཀྲུང་གོལ་ཆེད་དུ་ཡོ་མང་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་ཡིན། ངེད་སང་ཚོང་པ་ཁག་ནས་ཀྱང་བོད་ཡིག་ཏུ་པར་ཁང་གསར་བཙུགས་བྱས་འདུག་ཀྱང་དཔེ་ཆ་འདྲ་མ་གཏོད་གསར་འགྱུར་ནི་པར་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག། དེའི་དོན་ག་རེ་རེད་དགོངས་པ་བཞེས་རོད་གནང་། ངེད་སང་རང་དབང་གསར་ཤོག་དང་། ཀྲུང་དབྱང་གསར་ཤོག་གི་གསར་རིན་ཏ་ཙང་མཁོ་པོ་གནང་ནས་སྨྲས་ཚོང་གནང་གི་འདུག་པར་སྐྱ་གྲོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ལས་མཁོ་སྒྲིབ་ཆེ་བ་ཞིག་ཨེ་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་ནི་རིན་མེད་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བར་ཏ་ཙང་བཀྲིན་ཆེན་པོ་བསམ་དགོས།། ཅེས་སྨོང་འཚར་དུ་བཀོད་པར་ཚོངས་པ་མཆིས་ན…… བཟོད་པར་མཛོད།

ཉེ་ཟླ་ཚེས་ ༡༢–༡༥ ཉིན་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་སྟོན་པ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་རྗེས་འབྲུག་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པ་སྐུ་གྲངས་ཤིང་ཁར་སྐུ་འདས་པའི་དུས…… དན་དང་ཉིན་ཞག་གསུམ་པར་སླར་ཡང་འདས་ལོག་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས་པའི་དུས…… ཆེན་སྐབས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིང་གདང་རག་ཕུལ་སོང་། སྐབས་དེར་ཐའི་ལྡན་གླིང་ཐང་དུ་གོ་མིན་ཏང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་དམག་སྤྱི་ཆེན་པོ་ཅང་ཀའི་ཤེག་མཆོག་གིས་གོང་གསལ་དུས་སྟོན་སྐབས་གསུང་སྒྲོག་གནང་གསལ་ཁ་ཤས་ལས་རགས་བསྡུར་གཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས་:—

སྟོན་པ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཚར་གཅིག་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་བདེ་བ་གནང་བའི་ཆེད་དུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ངའི་ (འཕྲོ་ཤོག་ལྷེ་བདུན་ངར་གཟིགས།)

༄༅། །རྒྱལ་བ་སྟོན་འཕྲེང་མ་སྐྲིན་པའི་སྤྲིན་ནག་ཡན་
བདེའི་ལོ་ཏོག་འཇོམས་པའི་སེར་བ་འཇིགས་རྟེན་
མཐོ་རིས་ལ་གནོད་པའི་ཆོས་རྒྱུན་ རྒྱུ་དམར་རྗེས།
ཚོགས་ཀྱིས་མཐར་བའི་སྡུག་ཡུལ་རྣམས་ཙམ་
ལ་གཟིགས་ཤོག ། །

ཅེས་པ་འདི་ཡང་མཁྱེན་ལྡན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞིག་
ནས་སྤྱི་ལོ་གསར་པ་གཏོང་ཆེད་དུ་གནང་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག་པ་
པར་འདེབས་མཛད་འགྲེམས་སུ་སྤེལ་ཀྱང་། དགེ་ཚད་པར་འདེབས་

ཞུས་པ་བཀའ་དྲིན་གསལ་ལ་དགྱེས།

༄ ཉེར་ལྔ་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཟླ་མ་རང་དབང་། ཡུན་སྐྱོང་མཆོད་
འཛིན་མཛད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཅན། །ཕྱི་ནང་སྲུང་བ་མཆོག་
དེའི་ཞབས་སྐྱེས་དུས། །གཙུག་ལག་ཤེས་རྟོག་རྒྱལ་བས་དུས་
མཆོད། །རྒྱལ་བ་ཕྱོགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ལས་བསྐལ་པ་རྒྱ།
ལུས་དང་སློབ་ཀྱང་བརྩོན་སྒྲུབ་པའི་བསྟན། །དེ་ལྟའི་
བསྟན་དགྲ་འཇིགས་རྟེན་སྡེ་རྣམས་བྱེད་འདེབས། །ཁྱད་གསོད་
རྟོག་བརྩེས་རྩེ་དམོ་ཅི་ཡང་བྱེད། །འོན་ཀྱང་རབ་འབྱམས་
ཤེས་རྒྱལ་བ་ཡི། །སྙིང་རྗེའི་བློ་བརྒྱ་ཅང་དམིགས་ཀྱང་།
ད་རྗེ་བདེན་གསུང་གཅིག་འཇིག་བརྟེན་པས། །ལས་འབྲས་
མ་འཚེ་ཡིས་སྐྱོབས། །སྤྱི་སྡེ་ཡི་བསྟན་པ་འཛིན་
ཆེད། །ལྷ་བསྟན་སྲུང་བ་དམ་ཅན་ཚོགས་དྲག་པོ། །རྒྱ་
ལུང་ཕྱོགས་ཆེ་བའི་རང་དམ་སྐྱོང་ཅན། །སྨྲ་སྟངས་བསྟན་པའི་
ལྷ་སྲུང་འདི་རི་ཞིག ། ༢ དགེ་གནས་རྒྱུད་རྒྱལ་འཁྲུལ་པའི་
ཁང་། །ལ་ལ་ནོར་ན་བཞུགས་པའི་བསྟན་མཐུས། །གནས་
དཀྱིལ་ཀྱང་ཡ་བ་མཚར་བྱེད་པའི། །རྒྱལ་བྱེད་ཁྲིམས་པའི་དགྲ་
རྟོག་འདི་ཆེ་ཞིག །ཙ་ཅོའི་བསྒྲུབ་རྟོག་གཡོ་ཁྲམ་རྣ་དགུ་ཡིས།
ཆ་བ་གསལ་སྒྲོང་གི་སྒྲ་བོ་ལྷ་ལྡན་ཞིང་། །ཇ་ཡི་ལྷ་རུ་སྐྱིད་བརྩུད་
ཀུན་སྤྲས་ཏེ། །ཕྱི་སྣམ་ལ་བརྟེན་འདྲ་བས་འདི་ཚོ། །ཁ་སྣག
ཕྲི་ཁ་སྐྱ་ནང་དེ་རྗེན་སྤོ། །ཐ་དད་འགྲོ་བའི་གདུང་སེལ་སྐྱོ་
སྣང་ཏོ། །དེ་རྣའི་བསྟན་དགྲ་མི་རྟོག་མདའ་ཅན་འདིས། །ཁེ་སྤྱན་
ཞིམ་ས་རྟོག་འདུ་བྲུས་འདི་ཚོ། །ཕས་ངེ་ལྷ་དུ་བསྟན་འཛིན་
ཚེ་ཡོད་ཁར། །ཐ་ཚེས་སྲོལ་བཟང་སྐྱོང་བའི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན། །ཁ་
སྐྱང་ཁྲི་ཕག་ལམ་ཀྱང་རྒྱ་དཀྲུགས་ནས། །མ་ལུས་དམིགས་མེད་
འབྱིན་ལས་དང་ཐེ་གཅིག་ཐུབ། །ཅི་ཏུ་མཆེ་བའི་རྟ་ནི་ཙི་ཁའི་ཁྲིམས།
ཚ་རྒྱུད་རབ་འཕར་འཕར་ལྷང་བྱེད་པ་དག །ཇི་ཞིག་འཚོ་མེད་
འཁྱུགས་པའི་ཕྱུགས་སུ་ཡིས། །ལྷ་ཡེར་རྒྱུད་ཞིག་བསྒྲུབ་
ལྷང་རྒྱ་མཚོ་ཀྱི། །ཆ་ཡི་ཏོག་འདྲེའི་ལྷ་དཔོན་ཕྱུག་དབང་ཀོ། །ལྷ་

མ་མ་ཉིང་གདོལ་རིགས་གོང་དུ་ཀྱང་། །འཛམ་བསྟན་ལ་ལྟག
པར་སྣང་བ་འདེས། །ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དགོན་སྡེ་གྲ་མས་ཅང་བརྙེས།
ར་བ་གཞས་རིས་བསྐོར་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི། །ལ་ལུང་ཁྲག་དུ
མེད་པའི་སྐར་གྲོང་གི །ཤ་ཁྲག་ལས་ཀྱང་གཅེས་པའི་ཆོས་
རང་ནོར། །ས་གཞི་ཡུལ་ཁམས་ཐ་དད་པ་འགྲོགས་པའི་ལས།
ང་རང་ཅན་པ་ལོག་ས་བཙན་འཛུལ་གྱིས། །ཨ་མ་བསད་པའི་
དགྲ་ཀ་ཡོད་པ་བཞིན། །ཆོས་སྲིད་འགྱུར་བའི་རྒྱན་ལྡན་ཞལ་
མོ་ཆེ། །རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ལྟ་བའི་ལམ་དུ་བཏང་། །དེ་ཉིད་
ཁྲིམས་ལུགས་ལོག་ནུབ་ལུང་དུ། །ལུས་སེམས་མཛེས་པའི་
ཕུར་ཤིང་སྤྲེག་པའི་མེ། །ཉིན་བཞིན་གསོས་པའི་དཀྱུ་ཁ
བང་དུ་མེད། །གཞན་དབང་རང་གཞན་བསྟན་སྲིད་ལུགས་སྲུང་
ཚུར། །གསེར་བོང་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གཟིགས་པ་དགེ །དེ་ཞིག
ག་ཡོ་སེམས་སྲིན་མོའི་འདམ་བག་གིས། །སྒྲོ་བཏགས་
མིང་གི་ཕྲོག་ཀུ་སྤྲིན་ཙམ་ལ། །འདེན་པར་རེ་བས་དྲིན་ལྡན་
ཕ་མ་དང་། །རང་ཆོས་དགྲ་ལ་བཙོང་པའི་གླེན་པ་རྣམས། །ཤིང་
མིན་རང་གི་ཕྱོག་ཀྱང་ལྟར་ན་ངང་། །མར་མེ་ཕྲ་མོའི་གནས་
ལ་ཅི་ཡང་འགོད། །ཁྱད་པར་དེང་དུས་བདག་འདྲེའི་རབ་སྒྱུར་
རྣམས། །རྒྱལ་བའི་བཅས་མཆམས་ཞི་བ་བསིལ་བའི་ཚོས།
འཕོར་ཕྱིས་མི་གཙང་རྡོ་བཞིན་རྩིས་མེད་ཡོར། །ཁྲིམས་པའི་
སྐྱེ་བོ་ཡ་དེའི་གནས་ལ་ལང་། །བདུད་མཚོ་ར་འཁོར་ལོའི་ལག
བཞིན་འདུག་པ་མང་། །དེ་བཞིན་དེང་དུས་སྙིགས་མའི་ཡུལ
ལྗོངས་ཀྱི། །སྤྱི་སྤྱུ་ཕལ་གྱི་ལོག་སྤྱོད་སྤྱིན་གྱི་རྗེས། །རང་
སྲིད་མི་ཚོས་གཙང་མའི་དགའ་ཚལ་དེ། །སྨིན་པས་མེད
བརྩམ་ལ་ཐུགས་ཡིད་རབ་ཆ་དངས། །དཀར་ཕྱོགས་
བསྟན་སྲུང་མི་མདོན་དབྱིངས་སུ་གྲོས། །སྐྱོབ་པ་བཙུ
མི་འཇིགས་རྒྱལ་ཀུན་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །རབ་འབྱམས
ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་གཞི་བྲོ་ཡང་། །བདེ་སྐྱིད་ཙ་ང་བས་བརྒྱས་པ
གཟིགས་པས། །སྒྲ་ག་ཉེན་ཙ་ཐུབ་སྤྱོད་དགོངས་པ་ལས། །
སྤྱན་དང་མཐོང་ཤེས་རྟོགས་པའི་མི་ཡོད་དུ། །འཇིག་རྟེན་བདེ་
སྐྱིད་ཡི་ལང་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱའི། །བཞིན་རས་མ་འདྲེས་ཇི་
བཞིན་ཅེས་མི་གཟིགས། །དུས་ལས་ཡོལ་བ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ
དང་། །འཇིག་རྟེན་སྲ་ལོག་བསྒྱུར་བའི་མཐུ་དང་སྟོབས། །གང་
དག་བསྐྱུའི་རྗེ་ལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱང་། །སྐྱེ་རྒུ་མཐུན་ལས
དང་མི་མཐུན་ཕྱིར། །རྒྱལ་ཁབ་གསེར་རི་ལྷ་བུའི་ཉན་ཐོས་ལ། །
ཀུ་ཀྲ་མ་རྣམས་ལས་ལ་གནོད་ཞིག་ཅེས། །ལས་འབྲས་རྒྱལ
འདིར་རྒྱལ་བ་ཡང་ཡང་ཞུས། །བཅང་སྒོམས་མཛད་གཞན་དག

ཉེ་ཞིག་སྨྲོས། །ཨ་ཪྻ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས། །ཧི་ལྷུར་མཛངས་མའི་སྙིང་སྟོབས་བུ་ཆུང་གིས། །ཕས་ཀྱ་ཕས་མ་ཟིན་ཅེས་སྤྱོད་བརྒྱུར་ཞུགས་ཀྱང་། །ཡལ་བར་མི་འདོར་ལྷག་པར་བརྟེ་བ་བཞིན། །ཉོན་མོངས་ཅེས་སྤྱོད་གདོན་གྱིས་དཀྲུགས་པ་ཡི། །དུས་ཀྱི་སྐྱེ་བོའི་སྡོན་བྱས་མི་དགེའི་ལས། །མི་འཆབ་མི་སྦེད་སྙིང་ནས་མགོ་བཀྲིད་ན། །ཐུབ་བསྟན་གསལ་ཀྱི་ལྷུན་པོ་མཛེས་པའི་རྒྱན། །སར་སྙིང་དཀར་འབྲུག་ཡིས་མེར་འགྲོ་བའི་གཉེན། །མཁས་གྲུབ་གདོང་ལྔའི་ཚོགས་དང་བྱེད་པར་དུ། །མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་རྗེའི་ལྷ། །གངས་ཅན་བསྐོར་ནམས་སྐྱས་ལས་བབས་པའི་མགོན། །གང་དག་སྔོན་ཆོ་རྒྱལ་བས་བདུད་ཀྱི་དཔུང་། །མདའ་མཆོན་གོ་ཆ་མེད་པར་ཟློག་པ་མཛད་བཅོམ། །དོན་མཐུན་དེད་དཔོན་སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱིས་ཀྱང་། །སེམས་ཅན་ཉེ་ཚེའི་སྡུག་བསྔལ་མ་བཟོད་པར། །ཞབ་དགོངས་རྟུབ་པའི་སྦྱོར་བ་དྲག་བསྒྱུར་བས། །མཐའ་ཡས་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་མ་བསྒྲུབས་སམ། །འདི་ན་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཡི་བསྐྱབས་པའི་ཚེ། །བསྟན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཆ་བོལ་འདི་འདྲ་བ། །རྒྱལ་བས་ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་དགྲ་བོ་ལ། །དྲག་ལས་རུང་ཞེས་ཀུན་ཏུ་མ་གསུངས་སམ། །ལོ་ཟླ་ལྟ་ཞོག་ཞག་དང་ཟླ་མར་ཡང་། །རྒྱལ་བསྟན་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་ཁྱད་མ་ལུས་པ། །དུས་གཅིག་ཟ་བའི་ཡིད་སྡུག་སྨུན་པ་ཅན། །མ་ལུས་འོད་གསལ་ལ་དབྱིངས་སུ་བརྡ་མཿ ཡིད་ཅན་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ་དང་། །མཆོག་གསུམ་དགེ་སྡིག་འདི་ཕྱི་ལས་འབྲས་སོགས། །མེད་ཅེས་ཁྱད་གསོད་བརྐྱས་སྤྱོད་ལྷུར་ལེན་རྣམས། །མ་ལུས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བརྡ་མཿ །བསྟན་པ་བཞིག་ཅིང་ཉེས་མེད་འགྲོ་ལ་འཚེ། །བདེ་སྐྱིད་རི་བོ་བརྒྱ་ཡི་སྒྲོད་པ་ཅན། །གཏིང་མཐའ་མེད་པར་དཀྲུགས་པའི་ཞིང་བཅུའི་དགྲ །མཐའ་དག་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བརྡ་མཿ ༄ དེ་ལྟར་ནག་པོའི་རྒྱ་ལག་ལྟས་ངན་མགོ་བོ་དགུ་པ་འདྲེས། བོད་གངས་ཅན་གྱི་བསྟན་སྲིད་མ་ལུས་པ་འཕྲོགས་པའི་སྡུག་ཡུལ་ཆེས་རགས་པའི་རགས་པ་ཙམ་བརྗོད་ནས། དེ་གངས་ཅན་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་བའི་མིག་གཅིག་སྙིང་རྗེའི་ལྷ་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཞབས་སེན་གྱི་པདྨ་ལ་གཅིག་ཏུ་རེ་བའི་ཕྱི་ནང་ས་ཡི་ཚོངས་པ་དག་ལ་ལེགས་སོ་སྨྲ་ཛཱ་འི་མཆོད་སྤྲིན་འདི་ལྟར། །རང་གཞན་བདེ་བའི་ལམ་ལ་དགྲ་བའི་འཕྲུལ། །འཇིགས་རྟེན་མི་ཚོས་མཆོངས་ཐིག་དཀར་པའི་འགྲོས། །ནམ་ཡང་བསེལ་ཏུ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས། །མཆོག་དམན་ཞིང་ལ་གཏི་མུག་ཕག་གི་ཟླ། །ཀི་སྲིན་གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་སྐྲངས་བྱེད་པའི། །མཛའ་གཏུག་མི་ཁྱེད་དཔལ་བརྟུའི་མདུད་པ་ཅན། །ཕྱི་ནང་རྒྱལ་ཐབས་ཆེ་དང་ཁྱད་པར་དུ། །ཞབས་སྐྱེས་རྒྱ་བས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་སྐུ་ཕྱུད་ཅན། །སྔོན་པ་འཇིགས་རྟེན་མིག་དེས་དགོ་ལེགས་ཀྱིས། །འཕགས་ཡུལ་ནོར་གྱི་སྒྲོ་གྲོས་མཛེས་བྱས་པའི། །ས་དབང་ས་ཡི་ལེགས་བྲིས་སོ་སོ་ནས། །མཆོག་དམན་གསལ་སྟོང་འགྲོ་བའི་དབུགས་དབྱུང་སྐད། །མགོ་དགུའི་འཁོར་བའི་བདག་བརྒྱ་ཕྲག་སྒོ། །གཏན་པ་མེད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་རླབས་ཆེན་གྱིས། །བདག་ཅག་རེ་བའི་གྲུ་ཆེན་མ་ལུས་པ། །ཀུན་ནས་བསྐྲངས་པའི་བཀའ་དྲིན་ས་མཐའ་བྲལ། །ཞེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བའི་ངང་བཞིན་བརྗོད་པའི་གཏམ་མོ།།

༄ ས་སྟེང་སྡུག་ལ་གཞོལ་བའི་ཚིག་མཁན། །ཚེ་བཅོས་སུ་སྨྲ་བའི་ཀླུ་གློ་འདྲེས། །ལོ་ཟླ་སྔ་མ་ལས་ཀྱང་ཕྱི་མར་དུ། །ལོག་སྤྱོད་བསྐལ་བའི་མི་ལྟར་མཆེད་དྲགས་པས། །ཀུན་ཏུ་འཁོལ་ཅན་སྨྲང་པོ་སྐྱེ་ཐེར་ཅན། །བགྲང་བྱའི་ཁྱུར་ཆེན་བརྟེགས་པའི་བན་མཁན་ཞིག །རང་ལ་གནོད་ན་སྲིན་བུ་སྦྲ་མོ་ཡང་། །འཕར་ལྟབ་བྱེད་ན་སྨྲ་ཞིང་དོན་གོ་ཆེ། །རང་གི་བསམ་འཆར་སྒྲོགས་ལ་སུ་ཞིག་བཀུར། ཞེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ།། །།

(ཤོག་ལྡེ་ཨང་༤ པའི་ཕྲོས་འདི་ནས་གཟིགས།)

དཀོན་མཆོག་ཆོས་དང་བསོད་ནམས་ལས་འབྲས་སོགས། །
མི་བརྩིའི་གདོན་སྲིན་ལོག་འདྲེན་དམར་ལུགས་རྣམས། །
ཞེ་སྡང་རྐྱལ་ཁ་ཨས་ཚགས་ཀྱིས་བསྐྱེས་ཏེ། །
གཞན་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ཕྱོགས་བཅོམ་ལོ་ནར་རེམས། །
ད་ནི་སྒྲུ་མ་ཟད་མར་མེ་ལྟར་མཆུངས་པས། །
འབྱུང་བཞིའི་འཇིག་པ་ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཡིས། །
རྒྱ་དམར་གཞུང་བྲན་མི་ཡི་ཐལ་བ་ཁྱེར་ལྟར། །
མིང་གི་ལྷག་མར་གཏོང་རན་སྙིང་རེ་ཆེ་མས། །
འཛམ་གླིང་ནང་དུ་སྐྱོབས་ལྡན་གཞན་མེད་སྐྱམ། །
མཐའ་འཁོར་ཡུལ་ཁམས་མང་པོ་བཙན་དབང་གིས། །
དབང་དུ་འདུད་དང་མི་རིགས་དངོས་ཀུན་བཅོམ། །
འཛམ་གླིང་འདི་ན་ཀུན་རྫག་སྡིག་ཏོ་ཅན། །
གང་བྲན་དང་མཚུངས་གཞན་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །
ད་ནི་འཁྲུགས་རེམ་ཉེ་མས་བཞུར་བ་ལྟར། །
ཀྱེ་མ་ཀུར་བྲན་རྩ་མེད་འགྲོ་བར་རེས། །

༄༅། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་ཐོན་སྐྱེལ་ཡར་རྒྱས་མདུན་མཆོང་ཆེན་པོར་ཐན་པས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡ་ང་བ།

༄ རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ས་ཁྲོན་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཙམ་ལ་ཐན་པས་འཇིགས་སྐྱོན་དཔེ་མེད་བཏང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཆེན་ ༢༨ ལ་ཉེན་འཚབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཐན་པས་འཇིགས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བཟོས་འདུག་ཅིང་། སྔར་ན་མ་གྲགས་པའི་ཐན་འཇིགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་ངན་ཆེ་བའི་གནས་ལུགས་ལ་ཉེན་འཚབ་ཆེ་བ་འདི་དག་གི་སྐོར་རྣམས་ཀྱང་ཕྲན་རང་གི་གསར་ཤོག་ཁག་དང་། ཁྲེལ་གྲགས་སྐྱུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་ཀྱང་ཉིན་གསལ་གྲགས་བྱས་འདུག །ས་གནས་འགའ་ཞིག་ལ་འདི་ལོའི་དཔྱིད་དུས་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བས་ཆར་ཟུར་ཙམ་ཡང་བབས་མི་འདུག །ཡང་རྒྱ་ནག་བྱང་ཕྱོགས་མངའ་ཁུལ་དུ་ཐན་པའི་འཇིགས་སྐྱོན་མུ་འཐུད་ཀྱིས་ཟླ་བ་བརྒྱད་རིང་ཆར་པ་མེད་རྐྱེན་ས་ཞིང་མང་པོ་བསྐམས་པོར་གྱུར་འདུག་པ་དང་། ཧུ་བེ་ཡང་རྩེ་ཅང་དང་། ཧོ་ཡེའི་རྒྱ་བོ་དང་། རྒྱ་བོ་སེར་པོ་རྒྱུ་བའི་ས་གནས་བར་གྱི་ཡུལ་གཞོངས་ཁག་དང་། དམའ་བའི་ཡུལ་གཞོངས་ཁག་ལ་ཟླ་གསུམ་རིང་ཐན་པའི་འཇིགས་སྐྱོན་ཆེ་བཟོད་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་འདུག །འདི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ཚེས་ ༡༣ འཁོད་པའི་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་ཏེ་ས་པའི་ནང་དང་། ཡང་སྤྱི་ཟླ་ཚེས་ ༡༣ འཁོད་པའི་དུ་ཀུང་བའོ་ནང་གསལ། པེའི་ཅིང་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་གྱི་ས་ཁྲོན་ཨེ་ཀར་ ༣༣༥༠༠༠ དང་། པའོ་ཏིང་ས་གནས་ཁུལ་ས་ཁྲོན་ཨེ་ཀར་ ༡༨༠༠༠༠༠ ཙམ་གྱིས་གནས་དེ་དག་ལ་ཐན་པས་འཇིགས་སྐྱོན་ཆེས་མ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཞིག་བཏང་འདུག །ཧོང་གསལ་ས་གནས་ཁོངས་ནས་ས་ཁྲོན་ཨེ་ཀར་ ༡༣༥༠༠༠༠ ཙམ་ལ་འདི་ལོའི་དཔྱིད་ཀའི་ས་ནམ་འདེབས་འཁོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ་མི་འདུག །ཤན་སིའི་ཞིང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐན་པའི་འཇིགས་སྐྱོན་ཆེ་བཏང་བ་ནི་སྔ་ལོ་ལས་ཀྱང་འདི་ལོར་དྲག་གདུག་མ་བྱུང་འདུག་པ་མ་ཟད། མི་དམངས་ཀྱི་ཁང་ ༢༣༥ དང་། འཐོན་སྐྱེལ་ཚོགས་ཁང་ ༢༠༠༠ ནས་རྩོགས་རམ་ཆེད་དུ (མི་དང་དངོས་པོའི) བདེ་སྲུང་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ཡང་སྤྱི་ཟླ་ཚེས་དང་ ༡༣ འཁོད་པའི་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་ནང་གསལ། ཀྱང་ཤིའི་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་དུ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ཆར་པའི་བབས་ཚད་ལས་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་ཙམ་མ་གཏོགས་བབས་མི་འདུག །ཧུ་ནན་ཁུལ་དང་ཧོ་ཡེ་གཙང་པོའི་ལུང་གཞོངས་ཁུལ་ཟླ་གསུམ་རིང་ཆར་པ་ཐིགས་པ་གཅིག་ཀྱང་བབས་མི་འདུག །ཨན་ཧུའི་ཞིང་ཆེན་ཁག་ལ་ཁུལ་ཟླ་གསུམ་རིང་ཐན་པའི་འཇིགས་སྐྱོན་མུ་འཐུད་ཀྱིས་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཧྲུ་ཞེས་པའི་མཚོ་ཁུལ་གྱི་འབྲས་ཞིང་གསུམ་ཆ་གཅིག་ཙམ་ཐན་སྐྱུགས་ལག་པར་སྨན་རྒྱུ་མེད་པ་གཏོས་འདུག །དེ་མཚུངས་ཏང་ཏུའུ་ས་གནས་ཁུལ་ས་ཁྲོན་ཨེ་ཀར་ ༨༥༩༠༠ སྐོར་དཀའ་ངལ་བཏབ་པའི་འབྲས་ཞིང་རྣམས་བསྐམས་འདུག་པ་མ་ཟད་ཤེའུ་ཡང་ཁུལ་གྱི་ཞིང་ཁ་ཚང་མར་ཐན་པས་བསྐྱོན་ནས་ས་ཚང་མ་གས་འདུག །འདི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཀུང་གྲོན་གནས་ཀ་རིས་བརྟགས་དཔྱད་ལས་ཁང་ནས་གནས་ལུགས་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་གསལ། ནང་སོག་ཁུལ་དང་ཀྲུང་ཧྭ་ཞིང་ཆེན་ཁག་ནང་ཐན་པའི་འཇིགས་སྐྱོན་ཟླ་བརྒྱད་རིང་ཁྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་གྲགས་བྱས་པ་རེད། རྒྱ་མིའི་གསར་འགོད་ལས་འགྲེམས་ཁང་ནས་སྤྱི་ཟླ་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཧྥུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་ལ་ཐན་པའི་འཇིགས་སྐྱོན་གྱིས་ཉེན་ཁ་འཕྱུར་བར་ལོ་ཚོས་རི་ལོན་བྱས་པ་རེད། ཞིང་ཆེན་འདིར་འདི་ལོ་ཆར་ཚད་རྩ་ཅང་ཉུང་དུ་ལས་བབས་མིན་སྟབས་ས་ཁྲོན་ཨེ་ཀར་ ༢༠༠༠༠༠ ལ་དཀའ་ཁའི་ལོ་ཐོག་ཀྱང་སྨིན་མི་འདུག །ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཁག་ནང་ས་ཁྲོན་ཨེ་ཀར་ ༡༩༠༠༠༠༠ འབྲས་ཞིང་ཚང་མ་རུ་བསྐམས་འཐེབས་འདུག །ཞིང་ཆེན་འདིར་འདི་ལོ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ཆར་ཚད་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ མ་གཏོགས་ཆར་པ་མ་བབས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ས་ཁྲོན་ཨེ་ཀར་ ༡༨༠༠༠༠ ཙམ་ལ་ཆར་ཆུ་རྩ་གནས་མེད་སྟབས་ས་ཞིང་བསྐམས་འཐེབས་འདུག་ཅིང་ཐན་པའི་འཇིགས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་འདིས་དཔྱིད་ཀའི་སྔོན་ཐོག་ཆེད་མ་རྩེས་བསྐམས་སུ་ཕྱིན་ཉེན་ཆེ་བས་རྒྱ་ནག་ཡོངས་ལ་མུ་གེའི་འཇིགས་པ་ཡོང་ཉེན་འདུག །ནང་སོག་དང་ཅུ་ཝུ་དང་ཅུ་ཙན་སོགས་ལ་དཀྲུག་གི་གྲོ་དགོན་པོ་ཡོང་བའི་ཉ་ཁ་དང་། ཀན་སུའི་ཅུ་ཙན་ཅུ་ཐང་ཨན་ཧྭའི་བཅས་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་སོ་སོར་གྲོའི་ལོ་ཐོག་ཉམས་ལ་འཇིགས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཞིང་ཐལ་གྱི་ཞིང་ཁ་ཡང་ཕྱིར་བསྒྱུར་སྐྱོན་ཆེན་བཏང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ། །

ཁྲེལ་སྐམ་ཆུ་ཐུར་འཁྱིལ་ནར་ཏུ་ཉིན་རེ་བཞིན། །
བཟོ་ཞིང་སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཚུལ་གྱི། །
རང་རྒྱལ་སྟོང་སྐད་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར་གྱུར་ཀྱང་། །
ཡར་རྒྱས་པར་ཞིག་ལྟོགས་པའི་འཕྲེབས་རྣམས་ལྟོས། །

(འདིའི་ཕྱིས་ཤོག་ལྡེ་ཨང་ ༩ པར་གཟིགས།)

༄༅། རབ་ལོ་༡༢༧ ཟླ་བ་༣ ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དགེ་ཚོ།། སྤྱི་ལོ་༡༩༤༣ ཟླ་བ་༥

༄༅། པད་བཀོད་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར།

༄ གསང་ཆེན་སྙིང་མའི་རིང་ལུགས་ཟབ་དག་གིར་བཞེས་པ་པད་བཀོད་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་ཁམས་བདེ་མིན་ལ་བརྟེན་པས་སྐུའི་སྨན་བཅོས་སླད། སྔ་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ནང་ཚུམ་ནས་ཀ་ཏ་ལུ་ལ་སྨན་བཅོས་སུ་ཕེབས་ཤིང་། དེ་རྗེས་སྤྲོད་ལ་རྟོགས་ཀར་ཞུ་དང་། ཨ་ཚོ་པདྨ་ཡུལ་གྱི་དད་ལྡན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་སྙིང་མའི་ཟབ་ཆོས་སོགས་ཀྱི་འཁྲིད་ལུང་གསལ་བ་ཞུ་སྐད་གདན་ཞུས་ལྟར། བསྟན་དོན་ཉག་གཅིག་ལ་དགོངས་ནས་གོང་གསོལ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དད་སྨོན་དུ་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་འགྱུ་གནང་ཐོག །ཉེ་སྔོན་ཀ་ཏ་ནས་སི་ལི་སྒུ་རི་བྱིར་ཕེབས་སྐབས། རྒྱ་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འགྲེལ་བཞིན་དུ་དོན་གནད་གང་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བཀག་བསྡམས་གནང་བ་བརྟེན་པས། སྐུའི་སྨན་ཁམས་ཀྱང་ཕྲན་བུ་གདུག་ཏུ་སོང་སྐབས། ཀ་སྦུག་སྙིང་མའི་ཆོས་ཚོགས་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་སྐྱིད་སྡུག་གཞན་ཡང་དང་ལྡན་སློབ་མ་གྲངས་མང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་ཞུ་དང་། ཨ་གོ་ངས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཀའ་དྲང་ཆེད་འགུལ་ཞུས་པམ་ཟང་རྡུ་རམ་ས་ལ་དང་། ལྷོ་ལ་ཕུར་འབྱུས་མི་འགའ་ཤས་ཀྱང་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས། ཨ་གོང་ས་མཆོག་དང་། སྲིད་བློན་ནེ་རུ་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་གནང་བས་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་དང་བདེན་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པས་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཐོབ་སྟེ། སྤྱི་ཟླ་ཚེས་ཉིན་ཕྱིར་ཕེབས་སྐབས་སྙིང་མའི་ཆོས་ཚོགས་དང་། གཞན་ཡང་སློབ་མ་དུ་མ་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཤིང་། དེང་སང་བཞུགས་གནས་སུ་སྐུ་བདེ་བ་བཞུགས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།། མཁྱེན་ནང་ཉན་ལ་དུས་དཀར་སེར་སྣང་དང་། ཁ་དོགས་མིག་ལ་སྨིག་རྒྱུ་ལྟར་སྣང་བཞིན། །འགའ་ལ་སྐྱོན་གྱི་རི་མོ་ལྟར་སྣང་ཡང་། །མང་པོའི་ལྟ་ངོར་དེ་འདྲ་ག་ལ་སྲིད། །ཉི་མ་སྤྲིན་པས་སྒྲིབ་དང་ལྡན་པ་ཡི། །ཁ་ཞིག་སྐྲ་ཅན་གྱིས་གསུང་ཚུལ་སྐྱོ་ཡང་། །ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་མཐུ་ལས། །སྔར་ཡང་འཇིགས་མེད་རང་ཞལ་གསར་ཤོམས་མཆོར།། །།

རྒྱ་གར་གྱི་ལུགས་ལྟར་འདི་གའི་མཛོ་པོ་རྗེའི་ལྡན་རྒྱས་ཀྱིས་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན།

སྤྱི་ཟླ་ཚེས་ཉིན་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་༢༥༠༧ སོང་བ་བཞིའི་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་འཁེལ་བས། དེ་ཉིན་རྒྱ་གར་དང་། འབར་མ། སིང་ག་ལ་དང་། བལ་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་ནང་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མ་ས་གནས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་གྱི་དུས་མཆོད་ཁྲིད་བཟང་ཅན་འཛིན་སྐྱོང་ལྟར་འདི་གའི་མཛོ་པོ་རྗེའི་ལྡན་རྒྱས་གནས་ཆེས་ནས་ཆེས་ཡར་དུས་མཆོད་གནང་ཞིང་ཆོས་དགོན་སྡེའི་ཆུ་ཆོད་ཐོག་ཏུ་འཛིན་སྐྱོང་ཏུ་སྟ་ཟླ་ལ་ཆེ་ཁག་དང་མི་དྲག་ནམས་དང་མི་རྨངས་རྒྱུ་དྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོམ་ཀྱིས་དུས་མཆོད་མཛད་སྒོ་གར་རྒྱལ་ཁ་ནང་ཞིང་སྐབས་སྟེ་ཚོགས་འདུའི་དབུ་འཛིན་ཀ་རྗེ་ཁུན་འབྱུབ་སྐྱོ་རྗེ་མཆོག་དང་། དགེ་སློང་སྐྱ་རྒྱ་ཀྱི་ཏས་གནས་བཞིན། སྟོན་པའི་མཛད་རྣམ་དང་ནང་ཆོས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་མི་གཞིང་ཀྲི་མ་ཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དར་མ་རིན་པོ་ཆེ། དགེ་སློང་ས་སྐྱ་ཏ་དཔལ། དགེ་ཚུལ་ལེགས་བཤད་སྐུ་ཞབས་སོགས་ཀྱིས་ཀ་སུར་སྐྱེས་དང་། ཀ་སྦུག་ཕར་ཚེས་དཔོན་གྱི་ཨ་ཁུན་རིན་པོ་ཆེ་དང་དག་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཚོ་རྗེ་དང་། བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གིས་བསྟོད་སྐུ་ཤས་སྔོ་ཚོགས་གཟའ་ཀུ་ཆེས་གཞན་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོ་བསྡུས།།

སྤྱི་ཟླའི་ཚེས་གསར་འཁོར་ཐོག་ཏུ་ཉིས་པའི་ཞིང་ "ཟླ་གས་ཆེན་གསུམ་འདུའི་དུས་ལྡན་མཛད་སྒོའི་སྐབས་ བོད་རང་དབང་གཞུང་གི་རྒྱལ་རབས་མགོ་མཇུག་ཡོད་པའི་སྐོར་" གཞུང་ཞབས་ཆེ་བའི་མི་འགའ་ཤས་ནས་ དེའི་ཐུང་ཕྲན་གྱི་ཡིག་ཞིག་ནས་རང་སེམས་ཀྱིས་ཐུས་པ་ཞིག་སྙིང་མ་བཀོད་གསས་གཞན་དེ་འདྲ་ཞོར་མི་སྲིད་ཅེས་མཇིད་འཛུགས་" པ་ཡོ་གིས་ཀྱང་གསལ་ལྟར་གསར་བཀོད་ཞུས་པ་དང་། ཡང་སྐོར་ཞིག་སྐྱེ་བརྒྱུད་པའི་ནང་" ཉེས་པ་མེད་ན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ "ཅེས་བཀོད་པའི་ནང་" འཐབ་འཛིངས་སོགས་བྱ་རྒྱུ་བརྩམས་པར་བདེན་དཔུང་ལུགས་དང་མཚུངས་པར་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད་" ཅེས་བཀོད་པའི་ཚར་དུ་ལམ་འདི་ག་ཀ་སྦུག་ཏུ་བཞུགས་པའི་འཁྲུལ་མི་སྐུ་ཞབས་ཨ་མདོ་སྤྱི་པ་ལགས་དང་། སྤྱིལ་བུ་རྗེ་ལགས་དང་། རྒྱ་ནི་མ་ལགས་བཅས་ཕྲན་སར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ རྒྱལ་དང་མགོ་མཇུག་ཡོད་སྐོར་ གནམ་ས་ཞིས་དང་ནས་དེར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་ལྷ་གུང་གྲན་གྱི་སོ་བས་བྲིས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པའི་སྐོར་དང་། རྗེ་རམ་ས་ལར་འཐབ་འཛིང་བྱ་རྒྱུ་བརྩམས་སྐོར་ཡང་། འཕེར་གཏམ་དུ་བསྒྲགས་པ་ལས་མདེན་པ་རྩ་ནས་མིན་སྐབས་དེའི་སྐོར་ང་ཚོ་སེམས་ཚམ་ཆེན་པོ་བྱུང་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན། གསར་འགྱུར་མཁན་རྣམས་ནི་སྙན་ཐོས་ནས་གསར་གནས་གོ་ཐོས་རེས་གཏན་བྱུང་གསལ་ལ་དང་། ཡིག་ཐོག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གང་འགྱུར་ལ་གཞིར་བཞག་གིས་བཀོད་གསོལ་ཡོད་པར་ཚོང་མས་དགོངས་ཞུ་འཚལ། སྐར་ཕྱིན་ལྡན་རྒྱས་ཚང་མས་མཛད་སྒོ་ག་ལ་ཆེའི་སྐབས་སུ་ཕྱག་ལས་ཁྲལ་མཛོན་སློ་ཆོས་སུ་མ་སོང་བར་མགོ་མཇུག་གཉིས་ལེགས་ཡོང་བ་ཞིག་མཛད་ལུགས་ཡོད་པ་མཁྱེན། །



༄། །རི་བོང་ཅལ་སྐྲག

༄༅། སྔ་མོ་སྔ་མོ་རི་བོང་སྨན་དྲུག་ཤིང་གི་ལ་པ་རི་ནགས་ཚལ་ཞིག་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག་ཤིང་སྡོང་ནས་བིལ་བའི་འབྲས་བུ་གཅིག་རྒྱུ་འཁྱིལ་བའི་མཚོ་རྒྱུད་ནང་ལྷུང་བས་ཅལ་ཟེར་བའི་སྒྲ་བྱུང་བ་རེད། སྒྲ་དེ་ལ་སྐྲག་ནས་རི་བོང་དྲུག་པོས་ཆ་དེ་ནས་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད། ལམ་ལ་ཝ་མོས་མཐོང་ནས་ག་རེའི་དོན་ལ་བྲོས་ ཞུ་བ་གྲོགས་ཀྱི་ཡོད་ལབ་པ་རེད། དེའི་ལན་ལ་ཅལ་ཅལ་ཟེར་བ་བྱུང་ལབ་པ་རེད། དེ་གྲོས་ནས་ཝ་མོ་ཡང་རི་བོང་དང་མཉམ་དུ་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད། ཕར་ཙམ་ན་སྤྲེ་ཚོས་མཐོང་ནས་ག་རེའི་དོན་ལ་བྲོས་དྲིས་པ་རེད། ཝ་མོས་ཅལ་ཅལ་བྱུང་ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་སྤྲེ་ཚོ་ཡང་སྐྲག་ནས་འབྲོས་ཕྱིན་པ་རེད། ཡང་ཕར་ཙམ་ན་རི་དྭགས་ཚོས་མཐོང་ནས་ག་རེའི་དོན་ལ་འབྲོས་འགྲོ་གི་ཡོད་དྲིས་པའི་ལན་དུ་སྤྲེ་ཚོས་གོང་བཞིན་ཅལ་ཟེར་བ་བྱུང་ལབ་པས་རི་དྭགས་ཚོ་ཡང་བྲོས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ལྟར་རིམ་བཞིན་རི་ཕག་དང་། ཟྭགས་ཀྱི་ཨ་རྩེ། བསེ་རུ། གླང་པོ་ཆེ། དྲེད། གུང་། སྟག སེང་གེ་ཚང་མས་གོང་ལྟར་དྲིས་ནས་འབྲོས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། གང་མཚམས་ཤིག་ན། སེང་གེ་རལ་པ་ཅོད་པན་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེས་སེམས་ཅན་རི་དྭགས་ལྟག་སོར་ཚང་མ་འབྲོས་པ་མཐོང་ནས། སེང་གེ་ཚོ་ལ་ ཞེས་ལྷན་ཕྱིད་ཆེ་སྤྱིར་མོ་དང་མཆེ་བའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་ག་རེའི་དོན་ལ་ད་ཐ་ལྟ་འཇིགས་སྐྲག་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་འབྲོས་འགྲོ་གི་ཡོད་ལབ་པ་རེད། དེའི་ལན་ལ་སེང་གེ་དེ་ཚོས་ཅལ་ཅལ་ཟེར་བ་བྱུང་ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་སེང་གེ་རལ་པ་ཅན་དེས། ཅལ་ཟེར་བ་གང་ནས་བྱུང་། བརྟག་དཔྱད་ལེགས་པར་བྱེད་དགོས་ལབ་པས། སྟག་ཚོས་ལབ་བྱུང་། སྟག་ལ་དྲིས་པས། གུང་ཚོས། གུང་ལ་དྲིས་པས། དྲེད་ཚོས། དེ་ལྟར་རིམ་བཞིན་དྲིས་པས། རི་བོང་གིས། རི་བོང་ལ་སུས་ལབ་བྱུང་དྲིས་པས། ང་ཚོས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བྱུང་། ཅལ་ཟེར་བའི་གནས་དེ་གཟིགས་ལ་ཕེབས་དང་། ང་ཚོས་བསྟན་ཆོག་ཞུ་བས་དེ་ཚོས་སེང་གེ་རལ་པ་ཅན་དེ་ཁྲིད་དེ་ཤིང་ལ་རི་ནགས་ཚལ་དུ་ཕྱིན་ལོག་ནས་མཚོ་རྒྱུད་རྒྱུད་དེ་མིག་བསྟན་པ་རེད། དེ་དུས་ཡང་བིལ་བ་ཞིག་ཤིང་སྡོང་ནས་ལྷུང་བས་ཅལ་ཟེར་བའི་སྒྲ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལ་སེང་གེས་བལྟས་ནས་ཁྱེད་ཚོ་བློ་རྒྱུང་བ་ཚོ། འཇིགས་སྐྲག་བྱེད་དགོས་མ་རེད། འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལི་ནང་དུ་ལྷུང་བའི་སྒྲ་རེད། འདི་ལ་འཇིགས་སྐྲག་གིས་འབྲོས་པ་ལུག་པ་རེད་ གསུངས་པ་དེ་ལ་ཚང་མས་ཞ་བོ་དོན་རྟོགས་ནས་འཇིགས་སྐྲག་མེད་པ་སྔ་ལྟར་བདེ་འཇགས་སུ་གནས་པ་རེད།།

འཕེར་གཏམ་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་མི་ཅན།།
རང་གིས་མངོན་སུམ་རྟོག་དཔྱོད་བྱོས།།
བིལ་བ་རྒྱུ་ལ་ལྷུང་བའི་སྒྲས།།
རི་དྭགས་སྐྲག་ནས་འབྲོས་ལ་ལྟོས།།

ཞེས་པ་ལྟར་ དེ་རིང་སང་གུང་ཛམ་གླིང་ལ་ཁྱུར་གཏམ་དང་། རྫུན་གཏམ་ལབ་པ་ཡ་ལ་ཆེར་རི་བོང་ཅལ་སྐྲག་དང་འདྲ་པོ་ཡིན་པས་སེང་གེ་རལ་པ་ཅོད་པན་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་དངོས་བདེན་རྫུན་བརྟག་དཔྱད་ལེགས་ཞིབ་བྱས་པ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་རེད།།

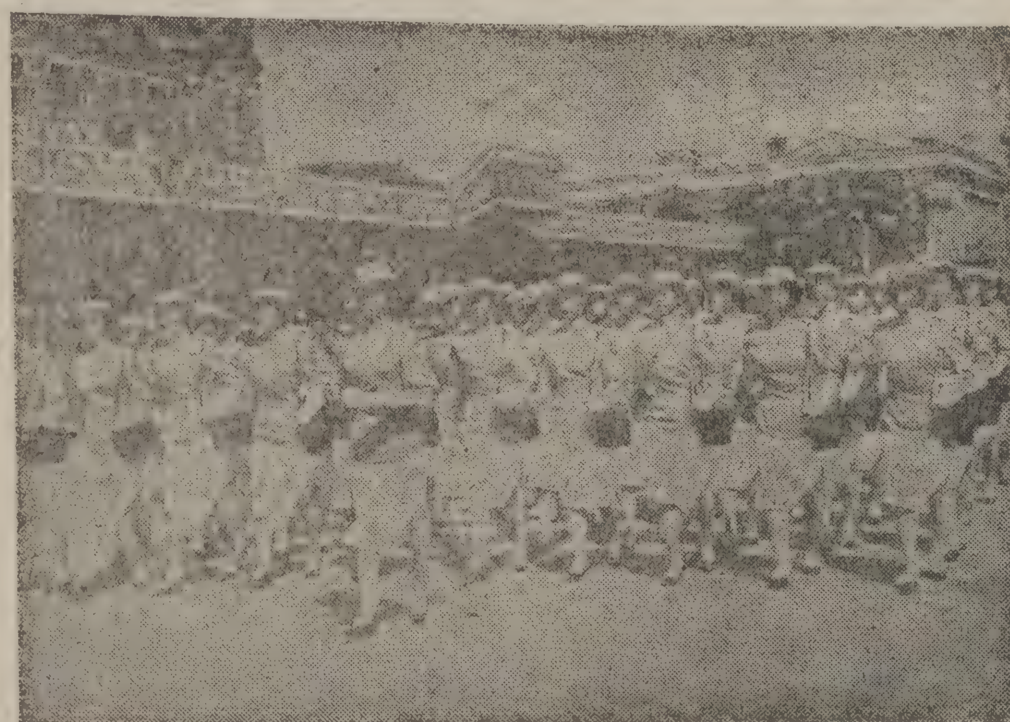
མཁྱེན་ལྡན་ཞིག་ནས།

ཕ་ནུས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་སྐྱོང་བརྗོད་ཀྱང་། །སྐྱིད་ནས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཡིད་མི་སྙམ། །དཀོན་མཆོག་བླ་མའི་བཀའ་ཞེས་སྐྱོང་བརྗོད་ཀྱང་། །བཀའ་དོན་ལག་ཏུ་མི་ལེན་ཧྲི་ཞམ། །གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་རང་དབང་ཤོར་ལ་སྐྱོས།། གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་རང་དབང་ཤོར་བ་དཀའ། །གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་མགོ་རྟིང་ལོག་ལ་ལྟོས། །གཟབ་གཟབ་བཀྲིས་དང་རང་དབང་ཤོར་བར་སྣ། །རང་དོན་ཤོར་ནས་སྤྱི་དོན་ཤོར་ལ་ལྟོས།། རང་དབང་ཤོར་བར་སྤྱི་དོན་དགོས་པར་རྟོགས། །རང་དབང་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་དགོས། །རང་དབང་ཤོར་བར་མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་དགོས། །སྤྱི་དོན་ཡར་འཕེལ་རང་དོན་ཁེག་ནང་སྐྱེད། །སྤྱི་དོན་མ་སྒྲུབ་རང་དོན་ཚགས་རྒྱུད་ལྟོས། །སྤྱི་དོན་བསྒྲིས་དང་རང་དོན་ཞེར་ལ་བྱུང་། །ཕ་གཞིའི་རྗེས་སུ་འོ་མར་བྱུང་ལ་ལྟོས། །



སྔ་བོའི་ལག་ལེན་གནང་རྒྱུ་
མིན་ཞེས་གསུངས་ནས་གོ་
མཚོན་མ་ཐུས་པ་རེད། དེ་དུས་
རྒྱ་དམར་དང་རྒྱ་གར་ཉ་ཚང་
མཐུན་ལམ་ཆེ་བའི་རྒྱ་དམར་གྱི་
གཡོ་གཏམ་ལ་དབུ་འཁོར་གྱིས་
མཉལ་གཟིམ་ནས་བཞུགས་ཤིང་
རང་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབས་ཀྱི་ཆབ་
ཁབ་ངས་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་མཐུན་
རྐྱེན་གང་ཅི་གོང་འཕེལ་གཏོང་
ཐབས་ཡོན་ལས་ལ་བསྒྱུར་དངུལ་
དམག་གི་ལས་འགུལ་ལ་དེ་ཙམ་
ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད།
འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ལོ་རྒྱ་དམར་གུང་ཁྲན་
གྱིས་སྤྱོད་ལ་དགྲ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྲོ་བུར་དུ་དབུང་འཐུག
བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་དམར་གྱི་གཡོ་གཏམ་ལ་དབུ་འཁོར་ནས་
མཉལ་གཟིམ་པ་དེ་ལས་མཉལ་སད་སྐབས་དྲག་ཤུ་ཀྱི་ལག་
ལེན་དང་། དེར་མཁོ་བའི་གོ་མཚོན་དཔ་གསར་བསྒྱུབ་ཐབས་མི་
གནང་ཀ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ། ད་ཐེངས་མཚོན་གྱི་རྒྱལ་གྲོ་གླུ་པོའི་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ནས་རྔོག་རྒྱུ་མི་ཐུ་ཀ་མེར་བྱུང་བ་རེད།
དེར་བརྟེན་པ་ཀི་སྟན་གྱིས་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས
རྒྱ་གར་དང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དགྲ་ཆོས་མིན་གུང་ཁྲན་ཉང་དང་ལག་
འབྲེལ་ [རྒྱ་]གར་ལ་གྲོང་གཞུང་དང་ཁ་པ་རང་ལ་མཁོ་བེད་ཆེན་པོ
ཐེབ་ཡོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཚོད་རེད་པས་ཉེ་རྒྱ་གར་ཁོངས་གཏོགས་ཀ་ཤྨིར་གྱི་ས
ཆ་བཙན་འཛོན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱ་གར་དང་ཞི་མཐུན་གྱི
འབྲུག་ཐབ་གཅོད་རྒྱུའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་བཞིན་དུ་རྒྱ་དམར་དང་
ལག་འབྲེལ་ཐོག་ཀ་ཤྨིར་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་རྒྱ་མོལ་ལི་ཚམ་
༣༠༠
རྒྱ་དམར་གུང་ཁྲན་ཉང་ལ་སྤྲད་པ་རེད། གོང་ཁས་ལ་ས་བཀྲ་ལ་
གཟིགས་པར་མཛོད། གིལྒིཏ་ཞེས་པའི་བྱང་ཕར་མཚམས་ན
ཙ་རའོ་ཏོ་ཞེས་པའི་ས་གནས་ལ་གཟིགས། ཙ་ར་ཙུ་ཏོ་ཟེར་ན་སྒོ
རེད། པ་ཀི་སྟན་གྱི་རྒྱ་དམར་ལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་རེད། སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས
འགྱོད་པ་དྲག་པོ་སྐྱེ་བའི་དུས་ཤིག་ཡར་གྱི་རེད། དེ་དུས་གར
ཡིན་ནའང་གི་རེད། ཨ་མི་རི་ཀས་ཀྱང་དཀའ་པ་ཀི་སྟན་ལ་འདྲ
ཡིན་པ་མ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཚོད་རེད། །དམར་པོ་བཀག་འགོག
མ་བྱུང་ཞིག །དམར་པོར་སློ་མི་ཕྱེ་ལ་ལ་གཟིགས། །
བསམས་ངན་རྒྱ་གར་ལ་བྱས་ཀྱང་། །
སྐོར་རྒྱུ་བ་པར་ལ་འགོར་ཞེས་རེད། །

པ་ཀི་སྟན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བློན་ཆེན་ཟུལ་ཕི་ཀར་ཁ་ཏ་ཁུས
རྒྱ་གཞུང་ཁྲན་ཏང་ཆོས་མིན་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་དང་ལག་འབྲེལ་བྱས
ནས་རང་ཚོའི་རྒྱ་གར་ཀ་ཤྨིར་གྱི་ས་གནས་བཙན་འཛིན་བྱས
ཡོད་པ་དེ་ནས་མེ་ལ་ལྟོ་ཙམ་རྒྱ་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་སྤྲད
༣༠༠
ནས་ས་མཚམས་སྐོར་ཞི་མཐུན་གྱིས་མོལ་བྱས་པ་
ཡིན་ཞེས་ཆེད་ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་འདུག །
ཀ་ཤྨིར་གྱི་ས་མཚམས་རྩོད་གཞི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༨ པ་ནས་པ་
ཀི་སྟན་གྱིས་རྒྱ་གར་ཡོངས་གཏོགས་ཀ་ཤྨིར་ལ་དཔུང་འཐུག་བྱས
ཏེ་ས་ཆ་ཆེན་པོ་བཙན་དབང་བྱེད་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་ནས་འཁྲུགས་མི་
ཆོད་གཏོང་ཐོག་མཐའ་ཚུན་གཉིས་ཀས་དབུང་ཁ་ཞོལ་ཐོག་ནས་
ཞི་མཐུན་བཀའ་མོལ་འཁྲུན་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱུ་ལྟར་མཐའ་ཚུན་
གཉིས་ཀས་དབུང་འཐུག་ཁ་ཞོལ་ཙུང་། པ་ཀི་སྟན་གྱིས་རྒྱ་ཆེན་པོ
ཞིག་བདག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་ཞི་མཐུན་ཐོག་འཁྲུན་ཐག་མ་བཅད་པ
ལོ་མང་བཞག་པ་རེད། པ་ཀི་སྟན་ལ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་གཞུང་ནས
གོ་མཚོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་འབོར་ཆེན་གནང་ནས་དྲག་ཤུགས་ཆེན
པོ་བཟོས་པ་རེད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གྱིས་ཨ་མི་རི་ཀར་
ཞག་ག་མ་ཐེངས་མང་པོ་གནང་འདུག་ཀྱང་། ཨ་མི་རི་ཀས
དྲག་ཤུགས་དེས་རྒྱ་གར་ལ་ནམ་ཡང་སྙོན་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།
དེའི་དམར་འགོག་རྒྱུ་རགས་རེད་གསུངས་འདུག །གང་ལ་ཕར
ན་སྤྱོད་ཤིང་ཙམ་དང་བོད་ནས་ཉེན་དཀའ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར
གཟིགས་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་གར་ལ་འང
དྲག་པོའི་དཔུང་དམག་གི་གོ་མཚོན་དགོས་ན་གནང་ཆོག
གསུངས་འདུག་རུང་། རྒྱ་གར་ཆོས་ལྡན་ཞི་བདེར་དགའ་བས



ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་བྱེད་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པ།



རྒྱ་མཚོར་འཛུལ་བའི་སྤྲུལ་དམག་གི་སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པ།

(སྔོག་སྟེ་གཉིས་པའི་འཕྲོས་འདི་ནས་བཟུང་གིས)།

སྡུག་བཙལ་དྲག་པོ་བཞེས་ཏེ་སྐུ་འདས་སོང་། འོན་ཀྱང་ཉི་མ་གསུམ་པར་ཁོང་འཆི་བ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་འདས་ལོག་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས་པར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་ངེས་གཏན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། ང་ཚོ་ཁོང་གི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱང་ཁོང་གི་བུ་རྗེས་བདེ་བ་མེད་པའི་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ནས་སྒྲོལ་ཏེ་བདེ་ལྡན་མགོ་རིས་སུ་བསྐྱེལ་བར་དད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དོ། །དེ་མཚུངས་ང་ཚོ་ཐའི་ལྡན་གླིང་ཕྱོགས་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱང་རིང་མིན་ཐའི་ལྡན་གླིང་གི་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་ཏེ་རང་ཡུལ་སྐམས་ས་ཆེན་པོར་བསྒྲིབ་ངེས། འོན་ཀྱང་གཙོ་ཆེར་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་དད་པ་དང་། ཡང་སྨོས་དྲག་ཞན་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་ཚང་མའི་དབར་དམ་ཚིག་གཙང་མ་དང་། མཐུན་ལམ་ཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་རང་རང་སོ་སོའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ཏུ་གནས་པར་རགས་ལུས་པ་ཡིན། སྔར་དཀོན་མཆོག་གི་གདམས་པའི་མི་བརྒྱུད་ཨིས་ར་ཨེལ་ཞེས་པ་རྣམས་ལོ་མང་མི་སེར་རྒྱལ་པོའི་བཙན་གནོན་འོག་ཏུ་ཚུད་ནས་མི་སེར་ཡུལ་དུ་སྡོད་དགོས་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་ཚང་མས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་དད་པ་ཆེན་པོ་བྱས་སྐབས་དཀོན་མཆོག་གིས་ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤེ། (བོད་སྐད་དུ་ཆུ་སྐྱེས།) མཚན་དུ་ཞུ་བ་དེ་ལ་དེ་ཚོའི་དཀྱིལ་དུ་མངགས་ཏེ་ཁོང་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ཨིས་ར་ཨེལ་གྱི་མི་རིགས་འབུམ་ཕྲག་མང་པོར་བཙན་རྒྱལ་མི་སེར་རྒྱལ་པོའི་བཙན་དབང་ནས་བཅིང་བཀྲོལ་ཐོག་མཚན་ལ་མི་སེར་ལུང་པ་ནས་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་བྲོས་འབྲོས་ཐེབས་པ་རེད། མི་སེར་རྒྱལ་པོས་ཨིསི་ར་ཨེལ་པ་རྣམས་མི་སེར་ལུང་པ་ནས་བྲོས་ཏེ་བྲོས་ཐེབས་པ་བྲོས་མ་ཐག་ཏུ་དཔུང་དམག་ཆེན་པོ་བསྐོང་ནས་རྗེས་དེད་དུ་བཏང་བ་རེད། ཨིསི་ར་ཨེལ་པ་རྣམས་ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤེའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ཏུ་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བའི་མདུན་ན་རྒྱ་མཚོ་དམར་པོ་དང་རྒྱབ་ན་མི་སེར་རྒྱལ་པོའི་དཔུང་དམག་གིས་རྗེས་དེད་བྱེད་པར་མཐོང་ནས་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་གྱུར་པ་རེད། མོ་ཤེས་མི་ཚོགས་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག་སེམས་བརྟན་པོ་འཛིན་ཞིག་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་རིང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་སྐྱབས་མཛད་པར་ངེས་སོ་གསུངས་པ་དང་དེ་དག་རྒྱ་མཚོ་དམར་པོའི་འགྲམ་དུ་སླེབས་པ་རེད། དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེར་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་མོ་ཤེ་རང་གིས་འཁར་ཀྲུག་བརྡེགས་ཏེ་ལག་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱོགས་སུ་བརྐྱངས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཁག་གཉིས་སུ་གྱེས་ཏེ་གཡས་གཡོན་དུ་ལྕགས་རི་ལྟར་འགྲེང་ཞིང་སྐམས་ལམ་ལ་འགྲོ་བ་ལྟར་དེ་དག་མཚོའི་ཐ་རོལ་དུ་ཐོན་ཐུབ་ཅིང་རྗེས་དེད་དུ་ཡོང་བ་མཐོང་ནས་རྗེས་དེད་དུ་སོང་ཞིང་ཚང་མ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་དུ་བསླེབས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དུ་མོ་ཤེ་རང་གི་འཁར་བ་བརྐྱངས་པ་དང་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་སྔར་ལྟར་གྱུར་ཏེ་ཚང་མ་ཆུས་བཀབ་སྟེ་ཙ་མེད་དུ་གྱུར་པ་རེད། དེ་ལྟར་ང་ཚོ་ཐའི་ལྡན་གླིང་ཕྱོགས་ནས་རང་གི་ཕ་ཡུལ་སྐམས་ས་ཆེན་པོར་ཕྱིར་ལོག་འགྲོ་བའི་ལམ་བར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བརྩིས་འཁུར་དང་ཁོང་ལ་དད་ན་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་ནས་རང་ཡུལ་སྐམས་ས་ཆེན་པོར་བསྐྱེལ་བས་ཏེ་དོར་ཡོད་སྲུན་ཟླ་རྣམས་ལའང་བཅིང་བཀྲོལ་བྱེད་ཐུབ་ངེས་གཏན་རེད་ཅེས་སོགས་ཆོས་མཐུན་གྱི་བཀའ་སློབ་གནང་སྒྲིན་གནང་འདུག་པ་ལས་རགས་བསྡུར་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ལགས།།

ཁོང་ཉིད་དུ་དང་ནང་ཆོས་ལ་མཁས་པ་ཙམ་མ་ལགས་པས། བོད་དུའང་ཐེང་གསུམ་ཕེབས་ནས་ས་སྐྱ་དང་ཞྭ་ལུ་ངོར་སོགས་དགོན་སྡེ་རྙིང་ཁག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མ་དཔེ་རྙིང་ཡོད་རྣམས་ལ་པར་བཤུས་གནང་བ་མ་ཟད་བོད་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་སོགས་མང་པོ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བར་ནའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་འཛོམས་གནང་མ་ཟད། ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེའི་སྐད་ཆར་ནང་ཆོས་དང་ཉིན་དུའི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་བརྩམས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཆར་ཨུ་དམར་ལྟ་བ་བཞེས་རུང་ནང་ཆོས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་རིགས་ལ་གཅེས་འཛིན་དག་སྣང་མཛད་མི་ཞིག་རེད། ད་ལམ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་དེ་ང་ཅང་སེམས་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་དྲན་བསྐུལ་ཐེབ། ཁོང་གི་རྗེས་ལུས་སྐུ་ཟླ་སྲས་སྲོས་རྣམས་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བར་མཛོད།།

ཀ་སྤྲུག་གི་གནས་ཚུལ།

ཀ་སྤྲུག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དབུས་ན་མི་དམངས་ཆེད་སྟོན་བྱེད་པའི་འདུ་ཐང་ཞིག་ཡོད་པར་ལོ་མང་སྔོན་དུ་འདི་གའི་མི་འགྱུར་མཛོན་དཀའ་ལོ་ཐང་ཆེན་པོའི་ནེ་ཧྲུ་དམ་པ་མཆོག་གིས་མཐུན་རྐྱེན་ཆེན་པོ་གསོལ་སྟེལ་ཐོག་སྔོན་ལས་རྒྱ་ཆེར་ག་ཧོང་གནང་དང་ཅེད་འཛེ་འི་ཅལ་འཁྲུན་སྐབས་སུ་གཟིགས་མོ་བ་རྣམས་ལ་བཞུགས་བདེའི་ཆེད་དུ་ཐུབ་ཕྱོད་སུ་ནི་ཐང་བང་རིམ་གསར་བཟོས་གནང་བར་ཁྲིམ་དམངས་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་ནེ་ཧྲུ་དམ་པའི་སྐུ་དྲིན་དྲན་བཞིན་དུ་མཆིས། ད་ལམ་འདི་གའི་ཁྲོམ་དམངས་ནས་ཧྲིན་ནོར་ཉིས་ཁྲི་ཕྱག་བསྡུ་བསགས་ཐོག་གཞུང་ནས་ཧྲིན་ནོར་ཁྲི་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་གསོལ་ཕྱལ་གནང་གཏན་འཁེལ་ཞིང་སྟོན་ལས་དང་ཅེད་འཛེའི་ཐང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཤར་ལྷོའི་མཐའ་མཚམས་སུ་གཟིགས་མོ་བ་རྣམས་བཞུགས་བདེའི་ཆེད་དུ་བཞུགས་སྟེགས་གསར་བཟོ་གནང་རྒྱུའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་མ་མང་གཞིས་གདིང་གནང་མཛད་པོ་འདི་གའི་ཁྲིམས་དཔོན་མཆོག་ནས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ།

ཛོར་གླིང་ནས་སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གསར་གསལ། རྒྱ་གར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དང་པཱ་ལི་སོགས་སྐད་རིགས་མང་པོར་མཁས་པ་པཎྜི་ཏ་ར་ཧུ་ལ་སཾ་སྐྲི་ཏ་ཡན་ན་མཆོག་ཏ་ལམ་ལོ་ ༧ཀྲིག་ཙམ་བསྟུངས་ནས་ཨུ་ཙ་སྲུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁྲོར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་གནང་སྟེ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་གོང་ཛོར་གླིང་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱིས་ ཨེ་ཊན་ཞེས་པའི་སྨན་ཁང་དུ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།

(སྔོག་ལྟེ་གཉིས་པའི་འཕྲོས་འདི་ནས་བཟུང་གིས)།

འཛིག་རྟེན་གྱི་སྐྱབས་མགོན་གྱི་སྐོར།།

(སྔ་ཟླའི་འཕྲོས)

"ཚུར་ཤོག"

གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་གསུངས་པ། ད་ཉོན་མོངས་ཤིང་ཁལ་གྱིས་གནན་པ་ཐམས་ཅད་ངའི་མདུན་དུ་ཚུར་ཤོག་དང་། ངས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ངལ་གསོ་སྟེར་བར་བྱའོ། །ངའི་གཉའ་ཤིང་ཁྱེར་ལ་ང་ལས་སློབས་ཤིག ། ང་ནི་སེམས་དུལ་ཞིང་བློ་མས་ཆུང་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཁྱོད་རྣམས་རང་གི་སེམས་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་ཡོང་། ངའི་གཉའ་ཤིང་འཇམ་ཞིང་ཁལ་ཡང་ཡང་མོ་ཡིན་ནོ།།

ངའི་ཅར་འོང་བ་དེ་ངས་ཅི་ནས་ཀྱང་འདོན་པར་མི་འགྱུར་རོ།།

ཚུར་ཤོག་ལ་ངའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་གྱིས་ཤོག།

ལྟོས་ཤིག་ང་སྒོ་རི་འགྲམ་ལ་ལང་སྡ་སྒོ་རྡུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ངའི་སྐད་ཐོས་ནས་སྒོ་འབྱེད་ན། ང་དེའི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ང་དེ་དང་མཉམ་དུ་དང་། དེ་ང་དང་མཉམ་དུ་དགོངས་ཟས་ཟ་བར་འགྱུར་རོ། །

"སོང་ཞིག"

གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་གསུངས་པ། ད་ཁྱེད་ཀྱི་ཁང་པ་ལ་རང་གི་གཉེན་ཉེ་བ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་ཞིག་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་དོན་དུ་གཙོ་བོས་ཅི་ལྟར་ལས་ཆེན་པོ་མཛད་པ་དང་ཐུགས་བརྩེ་བར་གཟིགས་པའི་གནམ་དེ་དག་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། །

དེ་བས་ན་ཁྱོད་རྣམས་སོང་ལ་མི་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་སློབ་མར་འདུག་ཅིང་། ཡབ་དང་སྲས་དང་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ནས། ངས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་བསླབ་བྱ་ཇི་དང་ཇི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་སྲུང་བར་སློབས་ཤིག ཡང་ལྟོས་ཤིག ། ང་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་འཛིག་རྟེན་གྱི་མཐའ་མའི་བར་དུ་ཁྱེད་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་དོ། །

ཡོ་ཧ་ནན་ ༢༠ : ༣༠ ; ༣༡ ། ༡:༡༢། མད་ཐ་ ༡༡:༢༨—༣༠། ཡོ་ཧ་ནན་ ༦:༣༧།
མར་ཀུ་ ༡༠:༢༡། མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ ༣:༢༠། མར་ཀུ་ ༥: ༡༩།
མད་ཐཱ་ ༢༧ : ༡༩;

ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་ལུང་བསྟན།

ཡང་ངས་ནམ་མཁའ་གསར་པ་དང་ས་གསར་པ་ཞིག་མཐོང་ངོ་། །ཅི་ལ་ཟེར་ན། སྔར་གྱི་ནམ་མཁའ་དང་སྔར་གྱི་ས་འདས་པ་དང་རྒྱ་མཚོ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། ། ཡང་ངས་གྲོང་ཁྱེར་དམ་པ། ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གསར་པ། རང་གི་མག་པའི་ཕྱིར་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་བག་མ་ལྟར་བཤམས་པ་ནམ་མཁའ་ལས་དཀོན་མཆོག་གི་མྱུར་ཐུ་ནས་འབབ་པར་མཐོང་ངོ་། །ཡང་ངས་རྒྱལ་ཁྲི་ནས་གསུང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་དུ། ཀྱེ་ཧོ། དཀོན་མཆོག་གི་གུར་མཆོག་མི་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཁོང་དེ་དག་གི་ནང་ན་བཞུགས་པ་དང་། དེ་དག་ཁོང་གི་འབངས་རྣམས་ཡིན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ཉིད་ནི་དེ་དག་གི་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཤིང་དེ་དག་དང་འགྲོགས་པར་མཛད་པར་འགྱུར་རོ། ། ཡང་ཁོང་གིས་དེ་དག་གི་མིག་གི་མཆི་མ་ཐམས་ཅད་འཕྱི་བར་མཛད་པ་དང་། འཆི་བ་ཡང་མེད། མྱ་ངན་ནམ་ངུ་འབོད་དམ་གཟུག་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སྔར་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་རྒྱལ་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ་དེས། ཀྱེ་ཧོ་ངས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གསར་པ་བྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་ནས། སླར་ཡང་། ཚིག་འདི་རྣམས་ཆེ་ངེས་ཤིང་བདེན་པ་ཡིན་པས་བྲིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ཁོང་གིས་ང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་སོ། །ང་ནི་ཨལ་ཕ་དང་ཨོ་མེ་ག །ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་ཡིན་ནོ། །སུ་སྐོམ་པ་དེ་ལ་ངས་སྲོག་གི་ཆུ་མིག་ལས་རིན་མེད་པར་སྟེར་བར་འགྱུར་རོ། །སུ་རྒྱལ་བ་དེ་དངོས་པོ་འདི་དག་གི་ནོར་བདག་ཐུ་སྟར་ཐོབ་པ་དང་། ང་དེའི་དཀོན་མཆོག་དང་། ཁོ་ངའི་བུ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། ཀྱི་ཧོ་ང་མྱུར་དུ་འོང་ངོ་། །ཡང་མི་རེ་ལ་རང་གི་ལས་བཞིན་དུ་ལན་འཇལ་བའི་ཕྱིར་ངའི་ངན་པ་ང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་དོ། །ང་ནི་ཨལ་ཕ་དང་ཨོ་མེ་ག །དང་པོ་མཆིས་པ་དང་མཐའ་མ་མཆིས་པ། ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་ནོ། །

ཨ་མེན། གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཕེབས་སུ་གསོལ།། །།

མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ ༢༡ :༡—༨། ༢༢ : ༡༢ ,༡༣, ༢༠།།

འཛིག་རྟེན་གྱི་སྐྱབས་མགོན་གྱི་ལོས་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རྫོགས་སོ།།

ཀ་སྦུག་བོད་ཡིག་པར་ཁང་དུ་དཔེ་ཆ་ཚོང་རྒྱུའི་ཐོ། །

	སྒོར་ པད་སར།
དབྱིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་རྒྱས་པ་ལ་	༡༠ — ༠
དབྱིན་བོད་ཚིག་གཏེར་ཤན་སྦྱར་ལ་	༦ — ༠
སྨན་དང་ནད་ལ་གཏོགས་པ་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣ — ༠
གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་རིན་	༥ — ༠
པད་མ་འོད་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་	༥ — ༠
ཧིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣ — ༥༠
དབྱིན་སྐད་རང་སྦྱོང་ཐུབ་པའི་ཐབས་གསར་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ལ་རིན་	༡ — ༥༠
གནམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་ལ་	༢ — ༠
རྒྱ་དྲག་ཁག་གི་མཚན་བྱོ་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣ — ༠
མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལ་	༡ — ༠
ཛ་ཆང་ལྷ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡ — ༠
བྱ་ཆོས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལ་	༡ — ༠
ལུང་སྟོན་པ་ཙ་བ་སུམ་ཅུ་པ་ལ་	༡ — ༥༠
ལུང་སྟོན་པ་རྟགས་འཇུག་གི་ཙ་འགྲེལ་ལ་	༡ — ༠
བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལ་	༡ — ༠
དཔྱ་ཆེན་ཀ་དཔེ་ལ་	༡ — ༠
རྒྱལ་བློན་བསྟན་བཅས་ཧིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༠ — ༥༠
ལྷ་ས་དྲན་གླུ་ཀ་བཤད་བཅས་ལ	༠ — ༥༠
མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ	༠ — ༥༠
བསླབ་བྱ་ཨ་སུ་བྲི་ཡིའི་ཕྲེང་བ་ལ་	༠ — ༧༥
ཧི་ལ་མ་ལའི་ཉོད་གཏམ་ལ	༠ — ༢༥
སློག་དཔེ་གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་ཉེར་འཕེལ་ལ་	༡ — ༧༥
ལེགས་པར་བཤད་པ་ཆུ་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡ — ༥༠
༦རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པ་དང་ ༡༨ པ་མཆོག་ནས་སྤྲུལ་བ་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་དང་ཞལ་གདམས་བཀའ་སློབ་སྙིང་ནོར་ལ་	༠ — ༥༠
༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ པའི་ཟླ་ ༩ ཚེས་བདུན་ཉིན་འཛམ་གླིང་དཀའ་བསྡུའི་ཚོགས་པར་གསུང་བཤད་དང་འཛམ་གླིང་ཁྲིམས་ཞིབ་བོད་དོན་རྟོགས་ཞིབ་ཚོགས་པའི་དྲིས་ལན་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ	༡ — ༢༥
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་དྲུག་ཚེས་ཉི་ཤུ་ཉིན་གསར་འགྱུར་འགོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ལན་དུ་གསུང་བཤད་གནང་བར་	༡ — ༠
མངོན་བརྗོད་པད་དཀར་འཕྲེང་བར་	༡ — ༥༠
གེ་སར་རྒྱལ་པོས་མུ་གླིང་འཛར་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་བདུལ་བའི་གླུང་དཔེ་སྟོད་ཆར་	༥ — ༠
རོ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གླུང་དཔེ་རོང་མན་པར་འདེབས་བསྒྲུབ་རྒྱུ	༢ — ༠
དཀྱིལ་ཁམས་ནས་མཐོ་རིས་སུ།	༡ — ༥༠
ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མ་ལོང་། ལོ་གཅིག་ལ་	༡༠ — ༠

Edited Printed & Published by G, Tharchin, at the Tibet Mirror Press Kalimpong.

ཨ། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་ མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་— ༢༨
ཨང་— ༥

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [Tibet Mirror]

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925

བོད་རབ་ལོ་ ༡༣༧ ཆུ་ཡོས་ཧོར་ཟླ་བཞི་པ།

May-June

VOL, XXVIII
No. 5

སྔོན་ཤིམ་ལར་དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གྲོས་མོལ་ཆིང་བཞག །

(སྔ་ཟླའི་འཕྲོས།)

དུག་ལ་ ད་སྔའི་ཚོང་གི་འགྲོ་ལུགས་སྐོར་གྱི་ཆིང་ཡིག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས ༥ དང་ ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༤ ཟླ་ ༨ ཚེས ༢༧ ལ་ ཚོང་གི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ཆིང་ཡིག་རྣམས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་དགོས་བྱུང་ཚེ་ཚང་མ་ཞིབ་མོལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ལ་རྒྱ་ཕྱི་ནས་བོད་དོན་སྐོར་བཞག་པའི་ཆིང་ཡིག་དེའི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་ལྟར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ། བདུན་ལ། རྒྱ་ནག་དངོས་གནས་དང་། བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་དེ་བཞིན་དུ་སྔ་འདི་ནང་རྟགས་ལམ་རབ་བཀོད་དེ་ཟུར་འབྲལ་ཞུས་ཡོད། ཨོ་བྲན་ཅན ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ཨོག་ཊོ་བར ཉ་རིགས་ ༣༠ ལ། ༈ གོང་གསལ་རྒྱ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ནས་སྔར་ཁུངས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲགས་མའི་ཆིང་ཟིན་ཐུལ་བར་བོད་ཕྱོགས་ནས་ལན་སོང་ཚིག་གཞིར། རྒྱ་ཕྱོགས་ཆིང་ཟིན་ཚིག་གནས་གཅིག་ལ། རྫོང་གི་ཟི་ཁང་སྐབས་བོད་དུ་དམག་བཏང་མངའ་ཞབས་སུ་བསྡུས་ལུགས་སྐོར་རྫོང་གི་ཟི་ཁང་ཞེས་པ་སྐབས་དེར་གོང་མ་མིན་པ་ཕྱི་རྒྱའི་དེབ་ཡིག་མང་པོ་ནས་རང་སྨྲགས་ཡུ་རུ་ཡོད་གཤིས་ཚིག་དོན་འདོས་ཚད་འཛིན་མངའ་འོག་ཏུ་འགྲོ་མི་ཤེས་ཤིང་། བོད་འདི་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་འདུལ་ཞིང་དུ་སྔོན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྤྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་ནས་མངའ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་། ཁྲི་སྲོང་གཙུག་གཏན་གཉིས་ཀྱི་བཙུན་མོར་གོང་མའི་སྲས་མོ་བཞེས་རྟེ་རྒྱ་བོད་གཉེན་འབྲེལ་ཀྱི་གནས་དང་། དེ་རྗེས་ཆོས་རྒྱལ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་… སྐབས་རྒྱ་བོད་མ་མཐུན་པས་དམག་འཐབས་ཏེ་བོད་དཔུང་ནས་རྒྱའི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་བཅོམ་དུས་རྒྱའི་ཏ་ཤང་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་པཎ་རྣམས་ནས་ཆིང་སྒྲིགས་མཛད་དེ། རྒྱའི་ཀུ་ཀུ་མེ་ཙར་རྡོ་རིང་གཙུག་ལག་ཁང་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་བཅད། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་དམག་མི་རྒྱབ་པའི་དཔང་དུ་ལྷ་ཀླུ་གཉེན་པོ་བཞག་སྟེ་མནའ་བོར་བའི་ཡི་གེ་ལྷ་ས་དང་། རྒྱའི་ཡུ་བྲང་ མེ་ཙ་གསུམ་གྱི་རྡོ་རིང་ལ་བྲིས་ནས་ལོ་ ༡༠༢༧ སོང་འདུག མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་རྗེས་བོད་ནང་ཁྲལ་འཁྲུགས་ཟིང་ཅི་རིགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཕྲན་བསིལ་མར་གྱུར་མཐུག་ས་སྐྱ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ནས་བོད་ཀྱི་མངའ་བདག་མཛད་དེ་དཔོན་ཐོག་ཏི་ཤྲི་ཐམས་པ་སོང་མཐུག་སྡེ་སྲིད་ཕག་གྲུ་དང་དམག་འཁྲུགས་ཀྱིས་ཕག་གྲུར་རྒྱལ་ཁ་ཕོན་ཏེ་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་ཐོག་བཅུ་གཅིག་རིང་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་ཕལ་ཆེར་བསྒྱུར། ཡང་དེ་རི་སྣོན་པོ་རིན་སྤུངས་ཚེས་རྒྱལ་དང་མ་མཐུན་པས་ཕན་ཚུན་དམག་འཁྲུགས་ལན་མང་བགྱིས་མཐར་རིན་སྤུངས་པར་ཐོབ་སྟེ་རྒྱལ་ཐོག་གསུམ་ཙམ་རིང་བོད་ཀྱི་དབང་ཡུང་ཕལ་ཆེར་བསྒྱུར། གཞིས་ཀ་བསམ་འགྲུབ་རྩེ་འི་སྡེ་པ་གཙང་པ་ཞིང་གཤེགས་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ནས་རིན་སྤུངས་པར་ཡ་བཟུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ས་མེ་ཐོག་གསུམ་རིང་བཟུང་སྟེ་ཞྭ་སེར་གྱི་བསྟན་པ་དང་། དྭ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་གི་སྐུ་ཕྱག་ལ་བསྡོ་བའི་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ

ཞུས་པ་མ་ཟད། ཕྱག་པར་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་འབྲས་སྤུངས་སུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཐབས་ཆེན་མཛད་པ་གོང་རྒྱས་སྐབས་གཙང་པ་རྒྱལ་ཐོག་རྗེས་མ་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱོང་དབང་པོས་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་དམག་བཙུག་སྐྱེ་ཚང་མ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ངན་གསོམས་ཐམ་པོ་ཆེ་བྱས་པར་བརྟེན་ཡོན་བདག་སྟོབ་མ་སོག་པོ་གོ་ཤྲི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ནས་དམག་རོགས་ཀྱིས་བོད་དཔོན་དམག་དང་བཅས་ནས་དཔུང་འདུག་གིས་གཙང་པ་འཆམ་ལ་ཕབ། ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཤར་དར་རྩེ་མདོ་ཡན་བོད་ལྗོངས་ཆོས་……སྲིད་ཡོངས་ཀྱི་མངའ་བདག་མཛད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་ལས། ཕྱི་ཅིང་གོང་མས་བོད་ཀྱི་ས་སྟེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་གནང་རིགས་བྱུང་མི་འདུག་ཅིང་། རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། ས་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་གང་དུའང་དངུལ་པར་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་ཀྲང་དེ་གས་མ་གཏོགས་མངའ་ཐོག་ནས་རྒྱག་སྲོལ་མི་འདུག བོད་རྒྱ་འོག་མིན་པར་བརྟན་ཊཾ་ག་པར་རྒྱག་དང་། དགྲ་ཚས་བོད་གཞུང་རང་ནས་བཟོ་བསྐྲུན་བྱེད་སྲུས་ཡིན། དེ་འབྲེལ་མངའ་ཞབས་ཡིན་ཚེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང་། བོད་གཞུང་འགྲིགས་མིན་གྱིས་དམག་གཟིང་བྱུང་སྐབས་རང་ས་ཤོར་ཉོགས་ཀྱི་ རྒྱའི་དཔོན་དམག་འཕྲལ་འཕྲལ་མི་གཏོང་ཐབས་མེད་ཀུན་གྱིས་ཤེས་ཚོད་ཀྱང་། སྔར་དུས་ཏྲན་གར་དང་། གོར་བོད་དམག་འཁྲུགས་དང་པོ་འི་དུས་སྐབས་དེའི་༧གོང་མ་ནང་བསྟན་དང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཆོད་ཡོན་དད་ཞེན་ཆེ་བས་དམག་རོགས་གཏོང་གནང་ཙམ་ལས། དེ་རྗེས་སྦོ་པོ་དམག་འཁྲུགས། ལ་སིང་དམག་འཁྲུགས། གོར་བོད་དམག་འཁྲུགས་རྗེས་མ། ཉག་རོང་དམག་འཁྲུགས། ས་ཁྲི་དང་ ཤིང་འབྲུག་དབྱིན་བོད་དམག་འཁྲུགས། སྔ་དུས་བོད་འབྲུག་དམག་ཟིང་སོགས་རྗེ་སྐྱེད་གཅིག་བྱུང་འདུག་པར་དམག་མི་དམག་ཕོགས་གོ་ལག་རྫས་མདེལ་སོགས་གང་ཡང་གཏོང་གནང་མེད་པ་འདི་རང་ནས་བོད་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡིན་པ་ཀུན་ཤེས་དང་། ཕྱིས་རྒྱ་དཔོན་ནས་དབང་ཤེད་བློ་ངན་ཕྲུགས་བཙུག་གིས་བོད་ཕྱིའི་བར་ལུགས་སྟག་ ཆུ་སྤྲེལ་ མེ་རྟ་བཅས་ལ་བོད་ཕྱོགས་ནས་ཁས་ལེན་མེད་པར་རྒྱ་དཔོན་ནས་རང་འཚམས་ལུགས་འགལ་གྱིས་ཆིང་བཞག་ལ་བོད་ཕྱོགས་ནས་རྩིས་འཛོག་མི་ཐུབ་པའི་ཚོད་གླེང་གང་བྱུང་དེབ་གསལ་ཡིན། ས་སྤྲེ་ཀ་དར་འཆིང་བཞག་ཀྱང་དོན་གྱི་བདག་པོ་ ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར་དགོངས་བསྐོར་ཙམ་མེད་ཐོག་བཀའ་སྣོན་ཆ་རོང་པར་ཡང་རྒྱ་རྐྱེན་བརྗོད་དབང་མེད་པར་ཀྱང་ཡིས་ཐན་ནས་དབང་བཤེད་ཀྱིས་བཞག་པར་རྩི་འཛོག་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྟོན་དུ་ཆེད་ཟིན་ལ་…བཀོད་པ་ལྟར་དང་། དེ་མིན་ལ་སིང་། གོར་བོད་དམག་ཟིང་རྗེས་མ། ཤིང་འབྲུག་དམག་ཟིང་། བོད་ཁོངས་ཞེས་རབ་གྲགས་པའི་སྐོར་སོགས་ཀྱང་དོན་ཁག་མང་རྒྱ་འོག་མིན་པར་བརྟེན་བོད་དཔོན་དང་། བཀྲིས་ཡ་སོ་སོར་ངོ་བྲུག་གིས་འཁྲུན་རྩོད་རྟགས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིག་རིགས་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་ཁུངས་བསྐྱེལ་ཞུས་ཚོག མངའ་ཞབས་ཡིན་ཚེ་རྒྱལ་ཁག་སྤྱི་སྲོལ་ཁྲལ་འཇལ་ཁྲིམས་འཁུར་མ་བགྱིས་པར་དེ་ལམ་དུ་འཛེམ་རྒྱུ་མི་སྲིད། མངའ་ཞབས་མིན་སྟབས་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་འབབ་རིགས་ཚང་མ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་བསྡུ་བཞེས་མཛད་རྒྱུར་ལས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཁྲལ་རིགས་དངུལ་དངོས་སྐ་བཏགས་ཙམ་སྐྱོད་སྲོལ་མེད་ཁར། རྒྱ་དཔོན་དམག་ལ་དགོས་བྱེད་འབྲས་འབྲུ་གཟན་ཤིང་སོགས་འདང་རིན་འབབ་སྐྱོད་ཡིན་བྱེད་རྒྱུར། བད་མ་ནས་ཁྲིམས་འགལ་བྱུང་རིགས་ལ་བོད་པས་ཁྲིམས་གཅོད་ལས། རྒྱ་མི་ས་བྱེད་ལམ་མེད་པ་དང་། (འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས།)



འབའ་པ་ཕུན་དབང་དང་ངག་དབང་གཉིས་ཀྱི་འདྲ་པར།
མཁྱེན་ལྡན་ཞིག་ནས་བཞང་གསལ།
གང་བྲན་གྲིས་འབའ་ཁལ་གྱི་མི་རྩ་ཤེས་ཡོན་ཅན
འགར་བསླུ་འཁྲིད་མགོ་བསྐོར་གཏང་ཚུལ་ཏེ།

༄ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་འབའ་པ་ཕུན་དབང་ཁོ་རང་གིས་བརྗོད་གསལ་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ས་མཚམས་ཐུག་པར་མ་ཟད་བོད་ཁྲིམས་བཅིང་བཀྲལ་ཏེ་ཧྲང་རྒྱུ་ར་ཞིན་གནས་སྐབས་ཇོ་དྲག་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པར་ཞི་ངའི་སློ་ནས་གཏོང་མཁས་མཁྲུང་ན་རྗེས་སུ་གཞུང་ངོ་ཚའི་གནས་སུ་གྱུར་སྲིད་ཀྱི་རེད་ཅེས་དམག་དཔོན་ཏང་ཙི་ཨུ་སོགས་ལ་སྨྲས་གསང་ཆེད་པར་ལབ་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སྤྲུལ་ལ་འཚོར་ཕྱུག་བཟུས་པ་ལྟ་བུས་ཀྱང་ཙའི་ཨུས་བརྗོད་གསལ་ཁྲིད་རང་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་དོན་སྐོར་ཆ་གསུམ་བགོས་ཀྱིས་མཚོན་ན་ཆ་གཅིག་རྒྱ་གཞུང་དང་ཆ་གཉིས་བོད་དོན་ཁོ་ན་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་མ་ཟད་ལམ་སེང་ངེ་ཙིན་དུ་ཁོ་ངས་མ་རྫང་ཁོག་ངཙུག་གྲོག་ཡི་གེ་ཆེད་གཏོང་བགྱིས། དེ་ནེར་ལེན་གྱིས་ཕུན་དབང་བཟའ་འཚོ་བུ་ཕྲུག་ངང་བཅས་པ་དོནས་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གྲོ་ངར་སྐུམ་འཁོར་ནང་བཞོང་བདེ་རྒྱབ་པ་དང་། ས་གནས་དེར་འགྲོར་འཕྲུལ་ངལ་རྩོལ་བསླུལ་འདེད་བྱས་པ་རེད། ཕུན་དབང་ཁོ་རང་ནས་སློ་དུས་ལྟ་སར་ཀྱང་བྲན་གྱི་ལས་བྱེད་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་གྲིངས་ངཞི་ཙམ་བསླབས་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ སྐབས་དེར་ཁོ་རང་གི་ཕ་མ་བུ་ཕྲུ་སྤུན་ཉེ་དང་བཅས་ཀྱང་བྲན་གཙང་མ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། བུ་མ་ཐོན་བསམགས་འཕེན་པ་རྫོགས་ཏེ་དམར་པོའི་ལྟ་བ་འཁྱེར་མཁན་ཁོ་པ་སྐད་ཆ་ཚིག་འབྲུ་གཅིག་གི་ཤོད་སྟངས་ལ་མ་འགྲིགས་པར་ངལ་རྩོལ་རྒྱུགས་དགོས་ཤར་བ་རེད། དེ་མཚུངས་ཕུན་དབང་གི་ཕྲུག་སྤྲེལ་བྱེད་མི་ངག་དབང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་པས་གོ་མིན་ཏང་གི་མཕྲོ་རིམ་བུ་མོ་ཞིག་དང་ཆང་ས་རྒྱབ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་གྱིས་སྐབས་དེར་གུང་བྲན་གྱི་གཙོ་འཛིན་ཁག་ནས་བརྗོད་གསལ་ཁྲིད་རང་ནས་བུ་མོ་དེ་དང་ཆང་ས་རྒྱབ་ན་གཏན་ས་མི་འཐུས། གཞི་ཙ་བུ་མོ་དེ་ཉིད་གུང་བྲན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་ཟང་། ནང་ཏག་ཏུ་གོ་མིན་ཏང་གི་ཁྲུངས་སུ་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཚུལ་བཤད་པས་མི་ཚད། རི་རྗེ་རྫོང་དཔལ་ཡ་གྲལ་གཏོང་ཞེར་ཡ་གྲལ་མ་བཟོད་པར་ངག་དབང་ཉི་མས་ཀྱང་བྲན་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཕལ་ཆེར་མི་ཤེས་ཉིད་འཕྲུལ་སྣང་རྩ་བྲིས་བྱས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་རྒྱ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོར་ཡི་ཞིང་ཀྲུ་ཞི་བསྐོ་བཞག་ལུལ་ཏེ་དེ་འཕྲང་ཀྱང་ཕུན་རིང་ཀྲུ་ཀྱི་བླ་མཐའ་ལ་ངང་བརྗོན་ལྡོད་ཅིང་དགོས་རྒྱུའི་ངན་བྱ་འཕྱར་ཉིན་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དེ་ཉིད་ནས་དེ་ཁྲལ་གྱི་སྤྱབ་མ་ཚང་འཛོམ་སར་བཤང་བཤད་གཏང་དོན། ད་ཕན་རང་ངོས་ནས་བོད་ཡིག་རྒྱ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ་ཚང་མ་སྒྱུར་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག་པས་སྐྱབ་མ་ཚང་མ་ཇོག་ཙ་བ་གཅིག་ངསྐྱིལ་དང་དམ་གཙང་དགོས་རྒྱ། གུང་བྲན་ཏང་ལ་ཆོས་སོགས་ཅ་བ་ནས་མེད་པ་ར་སྤྱོད་གསལ་པོས་གོ་བ་རྟེན་སོང་ཞེས་ཁྲབ་རྒྱུགས་བྱས་འདུག་པར་བརྟེན་དེའི་སང་ཉིན་དགེ་ཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་རེ་ཉིད་གློ་བུར་དུ་སྐུ་ཆེ་ཐེན་མི་འདུག ཁང་ལགས་ཞེ་ན་གུང་བྲན་ནས་དམར་གསོད་བཏང་བ་ཡིན་ནམ་རྟོམ་པ་འདུག །འབའ་ཡི་ཕྱི་དཔོན་ལུའུ་ཅན་ཀྲང་གིས་རྒྱ་ནག་ནས་དངང་འཛུག་བྱེད་ཉེར་ཁ་པ་ལུའུ་ཙན་ཀྲང་ནས་ཏར་གྲོག་མགོ་བརྙས་ཞུས་པ་རེད། གོ་མིན་ཏང་གི་དཔོན་པོ་དུ་ཙུང་ལས་ཟེར་བས་དམག་མི་ཁྲི་དམག ༡༠༠ འཁྲིད་ཏེ་ཟི་ཁྲོན་དང་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་སྤུང་རྒྱའི་ལས་འགན་བསྐྱོ་བཞག་སྐྱལ་ཙང་ས་སྤུང་མ་ཐུབ་པར་ཁྲི་དམག་གསུམ་སྐོར་འཁྲིད་དེ་ཐེ་ཕྱན་དུ་ཕྱིན་སྐད། དེ་འཕྲོས་ཁྲི་དམག ༤༠ སྐོར་གྱིས་གུང་བྲན་ལ་མགོ་བརྟས་ཞུས་ཏེ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དམག་དཔུང་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ལྷ་སར་འགྱུར་བསྡད་དེ་རྣམས་རེད། ལུའུ་ཙན་ཀྲང་ཟེར་བ་དེར་མིང་སྙན་པོ་ཞིག་བཏགས་ཏེ་ཟི་ཁྲོན་ཀྲུའུ་ཞིར་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་རེད། ཁོ་པའི་ལས་བྱ་ལུའུ་ཝི་ཁྲིན་དང་། ཕུ་ཡུང་གཉིས་རེད། ལུའུ་ཙན་ཀྲང་ཟེར་བའི་ད་ཡང་ནོ་པོ་ཚིག་འབུམ་ལྷག་ཙམ་སྤྲད་པ་རེད་ཟེར་སྒྲོལ་འདུག། དེ་མཚུངས་གསེར་དོ་པོ་ཚིག་ཁྲི་སྐོར་ཆབས་ཅིག་སྤྲད་པ་དང་། དེ་ནས་བྱུར་ཁོ་རང་གི་པོ་བྲང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་མོ་ཏར་འཛིབ་སྣ་རེ་ཞིག་གིས་ཉིན་གཅིག་ལ་བསྐོར་བ་ཕྱིར་འཁོར་མི་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྫོང་ཁག་སོ་སོར་ཁོ་རང་གི་པོ་བྲང་རེ་ཡོད་པ་དང་། དེ་མཚུངས་ས་ཆ་དང་འབྲུ་རིགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་དང་། དམག་མི་ཁྲི་ཚོ་ལྔ་ཙམ་ཤན་པའི་ལག་ཏུ་ཤས་ཕུལ་སྤྲད་པ་དང་ཁྲད་མེད་གུང་བྲན་ལ་སྤྲོད་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ཁོ་རང་ལ་ལྷ་ཁྱིམ་བདུན་ཡོད་པ་རེ་དག་འཚོ་གསོ་གང་ཅེར་དཀའ་ངལ་ཆེ་སྐབས་ལ་ལས་ཆུ་བོར་ཕྱིན་པ་དང་། ལ་ལས་རྒྱ་འདམ་ནས་འཆི་བ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ་དཔྱལ་བ་མངོན་སུམ་མི་ཡུལ་དུ་སྐྱོང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ཁོ་རང་གི་སྐུན་ཏེ་དང་ལས་བྱེད་པ་བཅས་མི་གྲངས་ཅིག་ཁྲི་སྐོར་རེ་ཟླ་ལས་དྲང་པོ་བྱས་མི་འདུག་ཅེས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བཏང་བ་རེད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ སྐབས་ཁོང་ལ་དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར་གྲོད་པ་མ་ལྟོག་ཙམ་བྱས་ཏེ་ལུང་པ་ཞིག་ཏུ་བཞག་ཡག་རེད། དེ་སྔ་ཁམས་ཁྲལ་ཆུ་མིས་བསྒུ་འཁྲིད་མགོ་བསྐོར་བཏང་རྒྱུན་ཁམས་རིར་གྱིས་འཐབ་འཛིང་ཡ་ལན་སྤྲོད་སྐབས་ཁ་པ་རྒྱ་དམར་ནས་ཁམས་པས་མཛོང་རྟགས་ཀྱིས་ཙི་ཡང་མི་ཤེས་ཟེར་ཏེ་ལྷ་སར་སྐུ་དྲག་ཁག་ལ་ (ཇ་ཡང་) མང་པོ་སྤྲད་ནས་ཝེའུ་ལྷང་འཁྲིད་ཀྱིས་མགོ་སྐོར་བཏང་བའི་ནེར་ལེན་གྱིས་ད་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེའི་གནས་སུ་གྱུར་བས་མི་ཚད། ད་དུང་རྒྱ་དམར་ནས་ས་མཚམས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀོད་དེ་བལ་འབྲུག་འདྲས་ལྗོངས་ས་ཁྲལ་ཡོངས་སུ་ཁྲབ་ངརྡལ་འགྲོ་བའི་ཉེན་འགན་ཆེ་བས་འཛམ་གླིང་དཔོན་རིགས་ཆེ་ཕྲ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དེ་ཚོས་ཀྱིས་འཛིགས་འཚབས་ཆེ་བར་རྗེས་ཡང་སྔོན་དྲན་གྱིས་གནས་ཚུལ་གོང་ཞུས་ཚང་མར་ཏག་ཏུ་དགོངས་དབྱིངས་སུ་མངའ་བ་འཚལ།།

(སྙན་ཟླའི་འཕྲོས)

གང་གིས་ནམ་རྟག་མ་ལུས་ཡོངས་བཅོམ་པ།།
དེ་ཡི་སེམས་ནི་རྣམ་པར་དུལ་བ་སྟར། །
དགེ་སློང་འདི་ངང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
བྲང་འགྲོས་རང་གི་ཤུན་སྤྱིང་དོར་དང་མཚུངས།།

སྤུར་དལ་གཉིས་པའི་མཐའ་ཡི་རྗེས་མི་འབྲངས།
གང་གིས་ཟང་ཟིང་འདུ་འཛི་ལས་བརྒལ་བའི། །
དགེ་སློང་འདི་ངང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
བྲང་འགྲོས་རང་གི་ཤུན་སྤྱིང་དོར་དང་མཚུངས།།

སྤུར་དལ་གཉིས་པའི་མཐའ་ཡི་རྗེས་མི་འབྲངས།།
གང་གིས་འཇིག་རྟེན་སྙིང་པོ་མེད་ཤེས་པའི། །
དགེ་སློང་འདི་ངང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
བྲང་འགྲོས་རང་གི་ཤུན་སྙིང་དོར་དང་མཚུངས། །

སྤུར་དལ་གཉིས་པའི་མཐའ་ཡི་རྗེས་མི་འབྲངས། །
ཐམས་ཅད་སྙིང་པོ་མེད་རྟོགས་བརྟན་བྲལ་བའི། །
དགེ་སློང་འདི་ངང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
བྲང་འགྲོས་རང་གི་ཤུན་སྙིང་དོར་དང་མཚུངས། །

སྤུར་དལ་གཉིས་པའི་མཐའ་ཡི་རྗེས་མི་འབྲངས། །
འཇིག་རྟེན་སྙིང་པོ་མེད་རྟོགས་ཆགས་བྲལ་བའི། །
དགེ་སློང་འདི་ངང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
བྲང་འགྲོས་རང་གི་ཤུན་སྙིང་དོར་དང་མཚུངས། །

སྔར་དཔལ་གཉིས་པ་འི་མཐའ་ཡི་རྗེས་མི་འབྲང་། །
འཇིག་རྟེན་སྙིང་པོ་མེད་རྟོགས་ཞེ་སྡང་བྲལ། །
དགེ་སློང་འདི་དང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
བྲང་འགྲོས་རང་གི་ཤུན་རྙིང་དོར་དང་མཚུངས། །

སྔར་དཔལ་གཉིས་པོ་འི་མཐའ་ཡི་རྗེས་མི་འབྲང་། །
འཇིག་རྟེན་སྙིང་པོ་མེད་རྟོགས་གཏི་མུག་མེད། །
དགེ་སློང་འདི་དང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
བྲང་འགྲོས་རང་གི་ཤུན་རྙིང་དོར་དང་མཚུངས། །

གང་དག་མ་རུང་བློ་ཡིས་མི་སྤྲུགས་ཤིང་། །
ཉོན་མོངས་ཚ་ཀུན་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པ་ཡི། །
དགེ་སློང་འདི་དང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
བྲང་འགྲོས་རང་གི་ཤུན་རྙིང་དོར་དང་མཚུངས། །

གང་ཞིག་སྲིད་མཚོར་འཇུག་པའི་རྒྱུ་གང་ལའང་། །
སེམས་ཁྲལ་མེད་ཅིང་རྣམ་རྟོག་བྲལ་བ་ཡི། །
དགེ་སློང་འདི་དང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
བྲང་འགྲོས་རང་གི་ཤུན་རྙིང་དོར་དང་མཚུངས། །

གང་ལ་སྲིད་པར་འཆིང་བའི་བློ་མེད་ཅིང་། །
སྲིད་པའི་གདུང་བ་རབ་ཏུ་བཅོམ་པ་ཡི། །
དགེ་སློང་འདི་དང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
བྲང་འགྲོས་རང་གི་ཤུན་རྙིང་དོར་དང་མཚུངས། །

གང་ཞིག་ཉེ་ཉོན་ལྔ་ནི་རྣམ་སྤངས་ཤིང་། །
སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བཅོམ་ཐར་ལམ་ཞུགས་ཐོབ་པའི། །
དགེ་སློང་འདི་དང་ཕ་རོལ་སྤངས་པ་སྟེ། །
བྲང་འགྲོས་རང་གི་ཤུན་རྙིང་དོར་དང་མཚུངས། །

བྲང་འགྲོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །

དཔལ་སེང་ག་ལའི་འཕགས་པ་གནས་བརྟན་པའི་སུཏ་ནི་པ་ཏ་ཞེས་པའི་མདོ་ཕྲན་ཚེག་ནང་གསལ་ནས་ཨུ་ར་ག་སུ་ཏ་ཞེས་པའི་མདོ་འདི་ཉིད་པཱ་ལི་དབྱིན་ཧིན་གསུམ་གྱི་མ་དཔེ་ནས་གོ་བསྒྱུར་ཞིབ་ཅན་གྱིས་བོད་སྐད་ཐོག རྒྱ་མང་སློབ་འབངས་རིག་འཛིན་དབང་པོའམ་བཙུན་པ་པྲཛྙཱ་ཨ་ལོ་ཀས་རང་བསྒྱུར་གྱིས་དག་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབས་པའོ།

རཛ་ཕུར་ནས་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ།

༄ ད་ལམ་སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ ༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཡོད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་མ་སུ་རི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་རྒྱ་ཆེའི་སྒོ་འཕར་ཕྱེ་བའི་སྐལ་བཟང་སྐལ་སྐྱིད་ཅིབ་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་སྐབས། རཛ་ཕུར་ས་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་འཚོལ་གསུམ་མི་རིགས་མཐུན་མོང་ནས་རྗེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་དབུ་གུར་བཞུ་འགྲིག་སར་ཆིབ་སྒྱུར་བསྐྱངས་རྒྱུའི་ཐོན་འགྲོ་ཞུགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་ཐོག །ཕྱི་རྒྱལ་བློན་ཆེན་ཤྲཱི་ལཀྵྨི་མི་མེ་ནོན་བཅས་བཞུགས་འགྲིག་སར་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཆིབ་སྒྱུར་ཀྱིས་གསོལ་སྟོན་དཔྲེས་བཞེས་མཛད་པའི་སྐབས། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཇལ་དར་འབུལ་བཞེས་བཅས་གང་ཅིའི་བཀའ་མོལ་ཐུགས་སྣང་ཐོག་ཕྲི་སྤྲུལ་དག་འདུན་ཐུགས་བརྩོན་བྱེད་ཆེས་དང་མི་དམངས་བཅས་ལའང་བར་ལམ་ངལ་བ་ཅི་ཆེར་བྱུང་ཡང་མ་ཉམས་ནམ་མཐའ་འཕྲུལ་དུ་གསལ་རྒྱུ་ཡང་ཞེས་བཀའ་སློབ་བཅས་མ་སུ་རི་ར་ཆིབ་སྒྱུར་གྲུབ་རྗེས། ལྷ་དང་བཅས་པའི་མ་འདྲེས་མཛད་པ་ཤེས་ནམ་འདྲེན་༧ གོང་ས་ཆེན་པོ་སྟོན་འཁོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་སྲུང་བཅས་ཆིབ་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་སྐབས།

ར་ཇཱ་ས་ཧེབ་ མ་ཧེན་པ་ཏར་དང་ ཀ་ར་ཧྲེན་གྱི་རྒྱ་གར་དཔོན་རིགས་རྣམས་དང་། མི་དམངས་བཅས་པ་དང་། བོད་རིགས་སེར་སྐྱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲུས་དང་དུང་རྒྱ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས། རྒྱལ་སྲིད་བདུན་སོགས་མཆོད་རྫས་ཐོགས་པའི་སེར་ཕྲེང་དང་། རཛ་ཕུར་ཁུལ་དུ་གསར་བཙུགས་སློབ་གྲྭའི་བོད་མི་ན་གཞོན་རྣམས་དང་། སྐྱ་བོ་མི་དམངས་བརྒྱ་ཕྲག་ལྔ་ཅམ་ནས་དར་དང་མེ་ཏོག་ཐོགས་པའི་ཕྱག་འབུལ་ཞུས་ཏེ། ཞབས་འཁོར་ནས་ཞབས་གདན་ཐག་ཅིབ་སྒྱུར་གྲུབ་མ་ཐག ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཇལ་དར་འབུལ་བཞེས་མཚམས་དབུ་གུར་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཉིད་གསོལ་ཇ། དཀར་སྒྲོ། བཞེས་འབྲས་སྣགས། འབྲུལ་ཟིར་འཕྲུལ། བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་ཕྱག་སྟོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྒོ་ནས་རྟེན་གསུམ་སྐར་འབུལ་མཛད་མཚམས། རཛ་ཕུར་གྱི་ལས་བྲ་ཁག་ལྔས་བཟོ་སྦྱིན་དངོས་རྫས་རྣམས་ཀྱི་བཟོ་ཕྱུད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྟེན་དུ་དང་བའི་ཀྲུས་འབུལ་བཟང་བཞེས་ཕྲག་འགོ་འཛིན་འཚོལ་གསུམ་ཁག་རེ་ནས་མི་ཁྲུངས་གསུམ་རེ་སྐོར་དགྱེས་འཛུམ། ཕྱུག་སོར་རིགས་ལྡན་རྗེན་དབང་སྤྱ་ཐོག ངཙེ་ཆེན་པོ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་མི་དམངས་ལ་རྒྱུན་རིང་ཐགས་ཞིབ་བཅས་མ་སྣར་རིར་ཆིབ་སྒྱུར་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་གྲུང་པོ་བསྐྲུན་པ་སོགས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏེ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཆེན་སྤེལ་བས། བོད་རིགས་རྣམས་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་ངོ་མཚར་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

རྒྱ་ནག་སྐམས་ས་ཆེན་པོར་སྒྲིང་སྐད་དང་ མལ་གོས་སོགས་ཀྱི་སྐུ་གེ །

༄ རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ནས་ཧོང་ཀོང་དུ་བྲོས་བྱོལ་ཡོང་བའི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་པའི་བདེན་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། འདི་ལ་རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་གྱི་བཟོ་ཞིང་ལས་སྐྱོལ་ཐད་ལ་ལམ་འགྲོ་མ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་ཞིང་པ་དང་རས་ཆ་སོགས་ཀྱི་ཁལ་འདེབ་ལས་སྐྱོལ་ཚ་བརྒྱགས་རང་སྐམས་སུ་ཕྱིན་འདུག །ཐོན་སྐྱེད་ཆང་ས་རྒྱབ་པའི་ཁྲོ་ཤུག་གསར་པ་གཉིས་ལ་དམིགས་བསལ་མལ་གདན་དང་། རས་ཀྱི་གོན་དངོས་སོགས་ཏེ་སྐྱབ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་ཡོད་སོང་། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ཁྲོ་ཤུག་གཉིས་ལ་མལ་གོས་པར་བཞག ཏུ་གདན་གཅིག་ཀྱང་ཐབ་དཀའ་པོ་རེད། བྱད་མེད་ཚོའི་མགོ་རས་དང་ཁ་དཀྲིས་རྣམས་འབྱུང་ནས་མལ་ཁེབས་བཟོ་གི་ཡོད་ཅིང་། དེང་སང་སློ་རས་དེ་ཡང་ཐབ་ཀྱི་མེད་པས་ཀན་ཏན་ཞིང་ཆས་ཁྲིལ་དུ་བྱད་མེད་ཚོའི་སྨད་གཡོགས་ནི་ཉལ་སང་བཟོས་འཐུ་ནས་བཟོ་གི་ཡོད་པ་རེད། རྟ་ཁོང་ཁུལ་ཡོད་པའི་གཉེན་ཚན་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུར་བའི་ཨ་ཅར་དང་མལ་ཁེབས་སོགས་ཀྱི་བསྐུལ་རྣམས་བསགས་ནས་གོས་ཚེམས་ཀྱི་ཡང་ཅིང་། ཕྱི་ལ་བར་ལག་ཕྱིན་རྗེ་སྐབས་བག །བཙེམ་མེད་པས་ཏེ་ཆོས་སྤྲུ་གུའི་གོས་སོགས་བཟོ་གི་ཡར་ཀུང་། དེང་སང་ལག་ཕྱིན་རེ་གཉིས་ཐབ་པ་འདྲ་ ཁ་ཚ་ཁྱེར་མེད་པར་རྟ་སྟོང་ཚོག་གི་མ་འདུག །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ པའི་ནང་གྲོང་ཁྱེར་ཕྱི་མི་རྣམས་ལ་ལ་རིའི་གྲང་ཚད་ཤིའི་ཚི་ ༣༦ ཡང་ན་སྐྱ་རྗེ་ ༡༣ ཕྲག་ཙམ་དང་། གྲོང་གསེབ་པ་ཚོར་ལ་རེའི་གྲང་ཚད་ཤིའི་ཚི་ ༢༠ ཡང་ན་སྐྱ་རྗེ་ ༧ ཕྲག་ཙམ་ཡར་པ་མ་ཟད་ཨ་ཅར་དང་ཨོ་རོ་སུ་སོགས་གང་འདོད་ནི་ཆོག་པ་ཡང་འདུག །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལར་ཁྲིམས་གསར་བཙོས་ནས་ལ་གསུམ་གོས་གསར། ལ་གསུམ་གོས་རྙིང་། ལོ་གསུམ་གོས་ཚེམ་ཞེས་ང་རྒྱབ་པ་གྱོན་དགོས་ཤིང་། དེའི་དོན་ནི་གོས་གཅིག་གིས་ལ་དགུའི་རིང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ པའི་ལ་འཁག་ནས་ཨ་ཅར་དང་ཨོ་རོ་སུ་གུ་བྲང་བཅས་པར་ལག་འཁྱེར་མེད་པར་ཐབ་མི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ པའི་ནང་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ནང་གནས་པའི་མི་རྣམས་ལ་ལ་རེའི་གྲང་ཚད་ནས་བཅག་སྟེ་རྒྱ་མའི་ཤིའི་ཚི་གསུམ་ཡང་ན་སྐྱ་རྗེ་གང་ཙམ་ལས་ཐབ་མིན་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ པའི་ནང་ཤིའི་ཚི་གཉིས་ཕྲག་ཙམ་ཡང་ན་པོ་ཏེ་གཉིས་དང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ ཙམ་ལས་མེད་པ་དང་། ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ པའི་ནང་རས་སྣོད་ཐབ་མེད་ལ་བརྟེན་པས་ཨ་མ་ཚོས་སྤྱིང་སྲིད་གང་ཐོབ་ཐོས་ནས་ཨོ་རོ་སུ་སོགས་བཟོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དང་ཕྱོགས་རྒྱ་ནག་ཁུལ་ལ་གནས་དུ་ཅང་བྱུང་སྐབས་ཀྱོན་གོས་སོགས་ནག་ཚོང་ཐོག་ནས་རིན་གང་མཐོ་པོ་རྒྱབ་ནས་ཚོང་གི་ཡོད་ཅིང་། དཔེར་ན་རས་ས་མདག་སྣ་རྗེ་ ༥ ཙམ་ལ་ཨ་རིའི་ཊ་ལར་ ༡༦ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལེན་གྱི་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་མི་ལས་ཀ་དཀྲུས་མ་བྱེད་མཁན་ཞིག་གི་ཟླ་གཅིག་གི་ཡོང་ཐབ་ཙམ་ཞིག་རེད། ཨོ་སོ་སུའི་རྒྱུད་ཕྱུང་རྗེང་བར་ཨ་རིའི་ཊ་ལར་ ༢༥ ཐུབ་ནས་སྡོང་གི་ཡོད་ཚོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ལ་རིའི་ཞིང་བལ་ཉོ་ཚས་སོགས་སྒྲུར་ཀྱང་ད་དུང་གོས་རྒྱུ་ངོ་། རིཊ་ཀྱི་དཀའ་ཚགས་སེལ་ཐབས་ ཡང་རྒྱུས་གང་ཡང་བྱུང་སྲུབ་མཐན་ལ་བརྟེན་པས། འདི་ལ་བྲེ་བ་དང་པའི་ནང་ པ་ཀི་སཱ་ཐན་ནང་ལ་རེར་ཤིང་བལ་ཟེ་ཐན་རྒྱ་ནག་ནས་ཉོ་ཞུས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ཤིང་བལ་ནས་སྐད་ཁྲ་ཆ་མཐུན་མཚོང་ཚན་པས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེས་འབྲུ་རིགས་ དེ་བས་ལས་ལ་གཏོང་ཀྲུན་རྒྱབ་སྤྲུང་ཚན་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དེས་མལ་གོས་ཀྱི་འཛིག་པར་ཁ་གཏད་གཅག་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་ (ས་གེའི་སྐད་ལ་བླ་སྐྲག ཅས་པ་སྐྱར་སྐམས་ས་ཆེན་པོར་ས་གེ ཉན་འཚབས་ཆེན་པོ་བཏང་དང་བདེ་ ཞིན་པ་རེར་ད་དྲུང་ཕན་མེད་གནོད་འཛགས་བྱུང

ཡོད་པ་རེད། འདི་ནི་རྒྱ་དམར་ཀྲུང་ཧྲོན་ཏང་གིས་ཉིན་སྟར་ཤུང་འཕྲིན་ནང་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་ཡར་རྒྱས་མདུན་མཚོང་ཆེན་པོ་འི་རྩུབ་འབྲས་འཕྲད་ཟླ་བྲལ་བ་ཞིག་ཐོན་པ་རེད།།

གཡོ་རྫུན་ཁྲམ་གསུམ་དང་བཙན་འཛུལ་ཧྲག་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་ནི་ཚུགས་མི་ངན་ཉན་པས་སྐྱང་གཞི་མེད་པའི་འཁྲུགས་སློང་གི་མཁར་དང་འདྲ།

༄ འཛམ་གླིང་གི་ཞི་བདེ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་དང་། ཆོས་དང་ཞེང་རིག་བཟང་པོ་འི་དགྲ་བོ་རྒྱ་དམར་ཀྲུང་ཧྲོན་ཏང་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་བཙུངས་རྒྱུ་ནག་རྨམ་ས་ཆེན་པོ་དང་། ནང་སོག མན་ཐ། ཤིང་ཅང་། བོད་སོགས་ལ་དྲག་མར་བསྐྱུ་གདམ་སྤྲང་ཚིའི་སྲུ་གྲི་དང་། བར་དུ་ཀོ་རྷིན་ཝེ་མོ་ཧྲི་ཐུ་དང་། མཐར་དུག་རྒྱལ་གྱི་སོ་དུག་བཙན་པོས་གཟུང་བ་ལྟ་བུའི་བཙན་འཛུལ་ཐོག །བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། ཞེས་རིག གོམས་གཤིས། དཔལ་འབྱོར། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་ཚང་མའི་ངར་ཆ་དང་དངང་ཆའི་མགོ་བོ་འཕྲུར་འཛོམས་སུ་བཏང་ནས་ང་ཚོ་འི་ཕ་ཡུལ་ལྷ་ཡུལ་དངོས་དང་འདྲ་བ་དེ་ཉིད་ཡི་དྭགས་དང་། དམྱལ་ཁམས་མངོན་སུམ་དུ་བཏང་བ་དང་། བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཡོངས་ལ་སྟོར་ངེས་ཤིག་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཅེར་གྲིགས། རྫས་རྫུང་ཚུ་བསྒྱུར་སོགས་དང་། བླ་དགེ་རྣམས་བཀྲོངས་པ་དང་། བཟོ་ཞིང་ཚོང་གསུམ་གྱི་མི་དམངས་རྣམས་དང་། མི་དྲག་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་བཏགས་ནས་ཚོགས་ཀྱིས་ངན་བཤད་རྣ་དགུ་བྱས་ངའི་ཁྲག་ནི་རྒྱའི་གཙང་པོ་དམར་པོ་དང་རྟ་ལས་ཆེ་བ་དང་རི་བོ་ལྷུང་ཏེན་ལས་མཐོ་བ་སོགས་འཛམ་གླིང་ནང་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་མ་གྲགས་ངའི་བཙན་གནོན་དམ་གཟུང་ཞག་གཅིག་བྱས་པར་ང་ཚོས་མི་བཟོད་པས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ནས་བཙངས་ཐོག་མར་མདོ་ཁམས་ནས་ངོ་རྒོལ་གྱིན་ལངས་ངས་དང་བྱེད་བཞིན་པར་མ་ཟད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ལྷ་སར་མི་དམངས་ཕོ་མོ་ཁྲི་ཕྲག་འདུས་པས་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིན་ལངས་ངོས་ངོས་རྗེས། རྒྱ་དམར་ནས་གཡོ་རྫུན་ཁྲམ་གསུམ་གྱིས་རང་སྐྱོན་གཞན་འགེལ་ཏུ་བྱས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པར་ཡེ་ཙིན་དུ་རྒྱ་སྐད་ལ་ “ཞིས་ཛང་རན་ཆིང་ཧྥི་ཤིན་རན། ཡང་ན་བོད་མ་དམངས་ལ་གསར་སྐྱེ་ཐོབ་པ” ཞེས་པའི་པར་རིས་ཤོག་གྲངས་ ༨༠ ཡོད་པ་ཞིག་ཐོག་མར་པར་འགྲེམས་བྱས་འདུག །དེའི་ནང་བོད་དོན་སྐོར་ལེ་ཚན་བཅུ་དགུ་བཀོད་འདུག་པ་མ་ཟད། པར་རིས་ ༡༢༡ དང་། ཡིག་བྲིས་པར་རིས་ ༡༡ དང་། སྔོ་སྐོར་གྱིས་ངབྱེས་ངའི་འདྲ་པར་ཧྲུས་མ་ ༣༠ བྱས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཧྲག་གིས་བོད་ས་གནས་ཡོངས་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་འདུག པར་ཁག་དེའི་ནང་ལ་འཁོད་པའི་མི་དམངས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སོགས……

བྱེད་པ་རྣམས་ནི་ཐོང་པོས་ཕྱུག་པོ་འི་བློས་གར་ཞིག་ཁྲབ་ཀྱང་། ཁྲབ་ཅ་ཁན་ཁོ་རང་ནི་སྐྱོང་པོ་དེ་རང་ལས་ཕྱུག་པོ་ག་ལ་ཡོད། དཔེ་རེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་དམར་ནས་བོད་ཀྱི་མི་དམངས་ལ་བཙན་བཀྱལ་ཐོག་གཏོང་ནས་དགའ་སྟོན་སྟོན་པ་དང་། ལུས་སུ་རྒྱན་གོས་བཟང་པོ་གྱོན་པ་དང་། ཁ་ཟས་ཞིམ་ཟ་ཟེ་ཚུད་འདུ་ཚགས་པོ་ངར་ཐོག་ཚུད་བཟུག་ཀྱང་། ནོན་དམ་མིར་ཚེ་འི་སྐར་ཡོད་རྒྱུ་དངོས་རྣམས་བཅོམ་ནས་སྐྱང་པོ་ཟས་གོས་ཀྱིས་ཡོངས་པ་ཤུ་རྟག་ལས་ངེད་ཀྱིད་ག་ལ་ཡོད། དེ་མཚུངས་ཡང་པར་ཁག་ནང་བོད་གཞུང་ནས་མི་སེར་ལ་སྐྱིང་རྗེ་མེད་པས་བཙན་ཁྲིམས……
འདུ་མིན་སྣ་ཚོགས་གཏོང་ལུགས་བཤད་ཀྱང་། འདི་ནི་ལོ ༣༠༠ ཙམ་ནས་རྒྱ་མི་རང་གིས་སྐྱེ་གཅོད་པ་དང་། གྲང་ཕྲུགས་བཤུ་བ་དང་། ཀང་ལག་གཅོད་པ། རྒྱུག་གཙོར་གཏོང་བ་དང་། སྨར་གཟེར་རྒྱང་བ། མིག་འབྲས་བཏོན་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཅོད་ངན་ངའི་གཏོང་སྟངས་ཤིག་རེད། འདི་ད་རེས་པར་ཐོག་བསྟན་པ་དེ་ན་སྔར་ནས་ང་ཚོས་བོད་མིར་ཁྲིམས་གཅོད་ངན་ཚབས་ཆེ་བ་དེ་འདྲ་གཏོང་གི་ཡོད་ཅེས་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་རེད། ད་སྔ་ཀྲུང་ཧྲོན་ཁྲིད་ཚོས་མི་གསོན་པོར་ཕྲུགས་པ་བཤུ་བ་དང་། ཤ་ཕྱོག་པ་དང་། ཤ་ཕྲུགས་ཟུལ་ནས་ཚ་རྫེགས་པ་དང་། གསོན་མེར་སྲེག་པ། དོང་ནང་གསོན་སྲིད་གཏོང་བ། མའི་ཀང་ལག་ངཞི་གཡག་ངཞིར་སློགས་ནས་འབད་པ་དང་། ཀང་ལག་སོར་མོ་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་བཏུབ་ནས་གསོད་པ། ལྷོགས་གསོད་གཏོང་བ། དཔུངས་ཐག་རྒྱབ་པ་དང་། བཀོལ་སྤྱོད་གཏོང་བ་དང་། བྲེས་ཕ་གསོད་གཟིག་པ་དང་། བུ་མོས་མ་གསོད་པ། རྫང་མས་ཀྱེ་ག་གསོད་གཟེར་ང་སོ་ཁྲིམས་གཅོད་ངན་དགུ་སྣ་ཚོགས་ངཏང་བ་འདི་ག་རེ་རེད། དེ་མཚུངས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ཕྱག་ངས། འཕྲས། མོ་དྲང་ཡས་མས་སོགས་ངཏར་ངཞིག་ཁྲིད་ཚོས་བཏང་ནས་ཁག་བོད་མིར་བསྐྱལ་བ། བཙན་རྫང་དང་འཐབ་རྩོད་ཁྲིད་ཚོས་བཏང་ནས་ཁག་ངོད་མིར་བསྐྱལ་བ་དང་། རྟེན་གསུམ་ཆོས་ཆས་ཐུབས་ངཉིག་གཏོང་བ་དང་། བླ་དཔོན་དགེ་འདུན་བཀྲོངས་ང་སོགས་མཐར་གཏེད་ངན་དགུ་ཁྲིད་ཚོས་ངས། ཁག་ང་ཙོར་ངསྐྱལ་ང་དང་། བོད་ཀྱི་ངཟོ་ཞིང་འཛོམ་རིགས་དང་ངཅས་ངའི་དངལ་འཛོར…
རྣམས་མིང་སྐྱོན་རེ་བཏགས་ནས་ང་ཚོམ་འཕྲོག་བྱས་པ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་ཚང་མ་འཕྲོགས་པ་དང་། ཕེ་མིའི་རྒྱ་སྒོ་ངཅད་ནས་བོད་རིགས་ཆ་བཤིགས་སུ་བཏང་……
ཐབས་དང་། རྒྱ་རིགས་ཆེན་པོ་འི་རིགས་རྒྱུད་སྤེལ་ཐབས་སོད་ཕྲིད་ཉེ་བདུན་སྟུབ་ཚེ་དའི་ངན་ལས་རྣམས་འ་བརྒྱ་ལྷག་བར་འཕང་གྲངས་ཚར་དུས་མེད་ངའི་ངཙན་ཞ་ནར……
དབང་གནོན་ངས་པ་དེ་ག་ང་རེད། ཡང་ཁྲིད་ཚོ་འི་བར་ནས་འགག་ཤས་ང་ཚོར་གནོད་མེད་ཕན་འཕྱུར་ཐུང་ང་ནི་ཐོན་དུ་བོད་ཀྱི་མི་དྭག་ཕོ་མོ་ཚང་མས་རྩྭ་གོས་བཟང་པོ་དང་བཟང་བཏུང་ཐེ་བྱེད་སྟོན་ང་དང་། ཁྲིད་ཚོ་ནི་ངར་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྲིད་ཚོ་རང་འཛམ་གླིང་ཆ་མཁྱེར་གཏོང་མི་དང་། གཡོ་ཁྲམ་རྫུན་གསུམ་བྱེད་མཁན་ཡིན་པར་བསྟན་འདུག །ད་ལྟ་ཁྲིད་ཚོ་ངའི་མདུན་དུ་ཡོད་ན། རྣ་ཐོག་ཏུ་མཛུབ་མོ་གཙུག་ནས་ཁ་ཅིག་དང་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲངས་བསྐྱལ་ར་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག །གཞན་ཡང་ཁྲིད་ཆོས་ལེ་ཚན་བཅུ་དགུ་བཀོད་པ་ཚང་མའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ཁྲིད་ཆོས་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད་ལུགས་ངརྗོད་པ་དེ་སྔོན་གྱི་ང་ཚོ་འི་གནས་སྟངས་དང་། སྔོན་དུ་སྡུག་པོ་གཏོང་ལུགས་བརྗོད་པ་དེ་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེ་རེད། ཁྲིད་ཚོས་(བོད་མི་དམངས་ལ་གསར་སྐྱེ་ཐོབ་པའི་ཚབ་) ལ་གསར་ཤི་ཐོབ་པ་བཟོས་སོང་། ཨ་ཁ ཁྲིད་ཚོ་འི་སྲིད་ཇུས་ནི་སྐྱོ་ཀྲུག་པ་གསུམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་རེད་ན་ཡ་རབས་དྭ་མའི་སྲིད་སྐྱོང་ཐབས་ཤིག་ངས་ཁྲིད་ཚོར་བསྒྲུང་ཚོག ཁྲིད་ཚོ་ནང་ལ་ཅམ་པ་བཟའ་རྒྱུ་མེད་པར་ཕྱིར་ཕྲུགས་སྒྲོ་གཏོང་གཏོང་གི་ཅར་གཏམ་འཇུག་སྒྲ་ཕྱིར་བ་འདྲ་པོ་རེ་ཤོད་མ་དགོས། ཁ་ཀྲབ་ལྷར་བརྩམ་ནས་བརྗོད་ན་འདྲ་ཚགས་ཡོང་གི་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ལ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྲོ་ལུགས་ཀྲུང་འཕྲིན་ནང་ངརྗོད་ཀྱང་མི་འཐམ་ལྟག་མང་པོ་ལྟོགས་ཤི་འཐིབས་དང་འཐིབ་ཤུར་ཡོད་པ་དང་། བཟོ་ཞིང་ལས་མི་རྣམས་ནས་ལས་བྱེད་མི་ཐུབ་པས་སོ་ནམ་དང་བཟོ་གྲྭའི་ལས་འགུལ་ངལ་ཁོལ་བ་ཆ་ཟད། འཛིང་ངཞི་དང་། ཐན་པ་དང་། སུ་གེས་མཐར་ངའི་འཛིགས་པ་རེ་ལས་ཐར་ངའི་ཆེད་དུ་ཐོག་མར་འབྱུང་བཞི་དང་སུ་གེར་ངཅིངས་དཀྲོལ་ངཀྲོ་པོ་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་། མའོ། ཀྲའུ། ཀྲུའུ་ལིའུ་ངཞིར་འཆི་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད། །ཡར་ནས་ངཛིག་རྟེན་འདིའི་ནང་སྲིད་དངང་པོ་སྐྱོང་གནས་ཐུབ་པ་སྟེར་ལོ་རྒྱུས་གང་འཕང་མེད། ད་རྟའང་འཇུང་མི་སྲིད། ཁྲིད་རང་ཨུ་དམར་གྱི་རྒྱུག་ཁྲི་དང་། ཟན་གཡུག་ཡིན་ངས་ད་ལྟ་དཔུང་འཛམས་བྱས་ཀྱང་ལོ་འབའི་རྗེས་སུ་ཆ་མེད་ཕྱུང་བར་ངེས་པས་འདྲིགས་གནས་དང་དཔུང་སྐྱོབས་མ་འཛོམས་སྐྱུང་ཞེ། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་མི་རིགས་རྣམས་ད་ལྟ་ཁྲིད་ཚོས་བཙན་གནོན་འདོད་པ་ཁང་ཁང་བྱས་ཀྱང་རིང་མིན་ང་ཚོར་རང་དབང་རང་བཙན་ཐོབ་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཁྲིད་ཚོ་འི་སྲིད་ཇུས་ཅ་བ་རལ་བ་ཙངས་པ་ཞི་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱང་འདི་དུས་ཡུན་ རྫེ་ཙམ་བར་གནས་ཐུབ་ཡོང་ང་ཚོས་བལྟ་གི་ཡིན། ལོ་བརྒྱ་ཐུག་གི་རྗེས་སུ་ང་ཚོ་འི་རེ་སོས་ཁྲིད་ཚོ་འི་ཐོག་ལ་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། རྒྱ་དམར་རྩུང་འཕྲིན་ནང་ནས་དྲིལ་བསྒྲགས་འདྲ་ཚགས་སོད་མ་ཁན་བོད་ཀྱི་ཙེ་ཙོ་ཕོ་མོ་རྣམས་མགོ་མ་འཁོར་བར་བཙན་དབང་ལུགས་གཟིབ་ནང་ནས་ཐོན་ཏ་རྒྱ་གར་ཞི་ངདེའི་ནགས་ཚལ་ཉམས་དགར་ཕྱུར་ནས་སོག ཁོ་པའི་ངར་དེང་རྫུས་མ་དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་འདིར་ཡོད་བོད་ཀྱི་འཁུངས་ཁག་གིས་དེ་ལ་དེ་ལན་ཞིག་ངེས་ངར་དུ་གཙང་ངགོས་འདུག །པར་དེབ་རྫུས་མ་དེའི་འདྲ་ངར་དང་ངཛས་ངར་འདེངས་པ་ཙང་ན་བོད་ཀྱི་རང་བཙན་གྱི་དངེན་རྩུབ་ལ་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ངཟོ་འདུག་ངས་དགོངས་རྩུབ་འཚལ།

ངདེན་ངའི་མཐའ་ནི་རྩུལ་བར་འགྱུར། །
རྫུན་གྱི་མཐའ་ནི་ཕུང་བར་འགྱུར། །

རྒྱ་ནག་སྲོག་ཤིང་མར་ཤལ་ཅང་ཀའི་ཤག་མཆོག་གི་སྐོར། དང་ནས་ཏ་ལམ་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གྱི་ཐོན་རབ་ལོ་ ༡༡༧ པའི་རྒྱ་ལུགས་ཧོར་ཟླ་ ༡༠ པ། དབྱིན་ཟླ་ ༡༡ འདས་ལོ་ ༡༩༤༣ གསར་ལོ་ ༡༢ ཨང་ ༨ པར་བཀོད་པའི་གསར་རྙིང་།

༄ ཐོན་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་འདས་ལོ་ ༡༨༨༨ དང་། བོད་རབ་བྱུང་ ༡༥ པའི་ས་ཕྱི་ལོར་རྒྱའི་ཞིང་ཆེན་ཙེ་ཀྲང་ཁྲོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ས་གནས་ཕིང་ཧྲུ་ཨ་ཞེས་པར་སྐུ་བལྟམས། དགུང་གྲངས་ངོ་བརྒྱད་པར་དུ་རྒྱའི་རིག་གནས་གཙུག་ལག་ཀུན་ལ་ལེགས་སྦྱངས་སློབ་རི་ཡིན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་དེ་གའི་དམག་དོན་ལས་ལུགས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་པར་ཁོངས་སུ་ཆུད་མཚམས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༡ རབ་བྱུང་ ༡༥ པའི་ལྕགས་ཕག་ལོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཚང་མས་ལྕགས་ཐག་ལག་འབྲེལ་གྱི་ ༧གོང་མ་སྙན་ཁྲོང་ལ་གྲིན་ལོག་བྱེད་སྐབས་མར་ཤལ་ཅང་ནས་དཔུང་འདྲེན་གྱིས་ཤང་ཧེ་གྲོང་ཁྱེར་དབང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༣ རབ་བྱུང་ ༡༥ པའི་ཆུ་ཕག་ལོར་ཕྲང་སྒྲོ་ཨ་ཞེས་པར་དམག་དོན་ལས་ཁུངས་གསར་བཙུགས་ཀྱི་དམག་སྒྲོ་བཀོས་མཚམས་སྨག་ཏར་སྲུན་ཡད་སན་ཙུང་ལི་ཡི་དགོངས་དོན་བཞིན་དུ་ཨུ་རུ་སུའི་ལྗོངས་སུ་ཕེབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༤ རབ་བྱུང་ ༡༥ པའི་ཤིང་བྱི་ལོར་རྒྱ་ནག་གསར་བཅོས་དཔུང་དམག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམག་སྒྲིར་བསྐོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༦ རབ་བྱུང་ ༡༥ པའི་མེ་སྟག་ལོར་རྒྱ་བྱང་ཞིང་ཆེན་ཁག་ཏུ་སྙེར་དཔུང་ཉར་བཞག་གིས་གཅིག་སྒྲིལ་མ་བྱུང་བ་རྣམས་དང་ནང་འཁྲུགས་ཀོལ་འཛིངས་བྲོག་ཞིང་ཆེན་རྣམས་གཅིག་སྒྲིལ་བྱུང་མཚམས་རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་ནས་ནན་ཀིང་དུ་སྤོས། འདས་ལོ་ ༡༩༢༨ རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་ས་འབྲུག་ལོར་རྒྱ་ནག་མི་སེར་གཞུང་གི་འཚོ་འཛིན་ཁྲི་པའི་མཚན་གནས་བཞེས། ལོ་དེ་གའི་ཟླ་བ་ ༡༠ པར་རྒྱ་ནག་སྐབས་ཐོན་འཛིན་ཁྲི་པའི་མཚན་གནས་བཞེས། ལོ་དེ་གའི་ཟླ་བ་ ༡༠ པར་རྒྱ་ནག་སྐབས་ཐོན་མཁའ་དམག་རྣམས་ཀྱི་དཔུང་མགོན་དམག་སྤྱི་ཆེན་པོ་འི་མཚན་འཕར་བཅས་ཞོར་ལ་ལས་ཁུངས་མང་པོ་འི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་སྐུ་འགན་བྱེ་ལོ་ ༡༩༣༡ རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་ལྕགས་ལུག་ལོ་བར་བཞེས་ཏེ་ཟུར་བཞུགས་གནང་འདུག་ཙང་ ལོ་དེ་གའི་ནང་སྐོར་ནན་ཀྱིང་དུ་ཕེབས། དེ་གའི་ཕྱི་ལོ་ སྐར་ཡང་རྒྱའི་མི་རིགས་དཔུང་དམག་ལས་ཁུངས་སྔན་རྒྱས་ཀྱི་ཁྲི་པར་བསྐོས་པའི་ཞོར་ལ་རྒྱ་ནག་ཡོངས་ཀྱི་ཕར་འགྲོ་ཚུར་ཡོང་རྩིས་ཁང་ལས་ཁུངས་སྔན་རྒྱས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་བཅས་འདས་ལོ་ ༡༩༣༧ རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་མེ་གླང་ལོ་བར་གནང་། ལོ་དེར་རི་ཡིན་པས་འཁྲུགས་འཛིངས་ཚུར་ཀོལ་བྱུང་པ་ནས་བཟུངས་རྒྱ་ནག་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ནང་བར་གསུམ་གྱི་བདེ་སྡུག་དང་དགྲ་འགོག་རང་སྐྱོབས་ཀྱི་སྐུ་འགན་བཞེས་ཤོག་ཕྱི་རྒྱའི་དོན་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མའི་ཁྲི་འཛིན་གནང་རང་རྒྱ་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་འཚོ་འཛིན་ཁྲི་པ་སྨྲག་ཏར་ཡིན་སན་མཚན་སྟན་པར་གྲགས་པ་ཉེ་ཐོན་དབྱིན་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉིན་སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ནས་གནང་འདུག་པར་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་



༄ རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་འཚོ་འཛིན་སྲོག་ཤིང་ཁྲི་པ་མར་ཤལ་ཅང་དང་ཁོང་གི་ལྷ་ལྕམ་མེ་ཏམ་ཅང་ལྷན་རྒྱས་གཉིས་ཀྱི་སྐུའི་འདྲ་པར་ངོ་མ་དགེའོ།།

༄ སྔ་ལོ་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོས་སྨྲག་ལམ་སྟན་འབྲུལ་མགྲོག་སྐུའི་འདྲ་པར་ཞིག་གསར་འགྱུར་མཇོས་བརྒྱན་དུ་གསོལ་རས་ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་མཚམས་སྨྲག་ཐོག་ཏུ་ཕྱག་བྲིས་དང་བཅས་སོན་པ་དེ་བཞིན་ད་ལམ་རྒྱ་ནག་ཡོངས་ཀྱི་འཚོ་འཛིན་ཁྲི་པར་འདམ་སྒྲུག་གྱིས་གསར་བསྐོས་གནང་བའི་མཛད་སྒོ་འི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་བཅས་བཀོད་པ་ལགས། །

ད་རྒྱ་ལྗོངས་མི་སྡེ་ཡོངས་ནས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་མར་ཤལ་ཅང་ཀ་ཤག་མཆོག་ལ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ཞུས་ཏེ་ཉེ་ལམ་དབྱིན་ཟླ་ ༡༠ ཏ་རིག་ ༡༠ ཉིན་རྒྱ་ནག་དམག་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཚུང་ཀྱིང་དུ་ཁྲི་གསོལ་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་གནང་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དཔོན་འཁོར་མང་པོས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འབུལ་ཞུ་མཁན་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གཙོ་བཞུགས་ཚང་མས་ཏར་འཕྲིན་དུ་ཆེ་དཔྱོད་ལེགས་འབུལ་སྤྲིང་བ་གྲངས་འདས་བྱུང་སྐབས་རྒྱ་བཞུགས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བརྒྱད་ཀསྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེན་དང་། སྲིད་ཀྱི་མཛད་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཀྱང་ཆེ་བརྗོད་ལེགས་གསོ་འི་བཀའ་ཏར་འབྲུལ་གནང་མཛད་པའི་ཚོགས་གཞི་རྒྱའི་གསར་འགྱུར་ནང་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་པར་འདེབས་ཀུན་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་འདུག་པ་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་པ།

འདི་ལྟ་སྟེ། — རྒྱ་ལྗོངས་མི་སེར་ཡོངས་ནས་གང་ལ་བཀུར་གུས་ཆེན་པས་རང་ཅག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་ཆེན་པོ་དང་། དེ་འབྲེལ་མཚོ་གནམ་ས་གསུམ་གྱི་དཔུང་དམག་ཡོངས་ཀྱི་དམག་སྤྱི་བཅས་ཆེད་དུ་མངའ་གསོལ་ཞུས་པའི་གཏམ་སྙན་ཐོས་པ་ང་རང་ན་ཙང་དགའ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར། རྒྱ་ཡུལ་དུ་སུས་ཀྱང་འགྲན་དུ་མེད་པའི་གང་གིས་བསོད་ནམས་དཔའ་གཟི་དང་། བརྟུལ་ཕོད་སྟོབས་ཙལ་རྫོགས་པའི་མཐུ་ལས་རྒྱ་ལྗོངས་སྐྱེ་རྒྱ་སྡེ་དང་། ཕྱོགས་འདི་འི་མི་རིགས་མགྲིན་གཅིག་ནས་ཁྲིད་ལ་བསྟོད་དབྱངས་སྒྲོན་པ་མ་ཟད་ད་ལམ་གང་ལ་ཞི་དག་སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་བོའི་མཚན་འཕར་ཕུལ་བ་འདི་དག་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་མཛེས་གཞིགས་ཁྲབ་པ་དང་། སྲིད་ཕྱིན་རང་ཅག་ནང་མཐུན་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོས་རང་རེའི་མི་རིགས་ཉམ་པ་སོར་ཆུད་གྲོག་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡང་དུས་བདེ་ཞི་འཇགས་ཡོང་རྒྱུ། ང་རང་ནས་གང་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་འཕྲིན་ལས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུས་ཡོད་ཅེས་དང་། ཡང་བོད་ལྗོངས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་སྐུལ་ཏར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་དང་།

བརྗོད་དོན་དུ། — གང་ནས་རང་ཅག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་བོ་དང་། མཚོ་གནམ་ས་རྣམས་ཀྱི་དམག་སྤྱི་འི་མཛད་འཁུར་བཅས་བཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་ཉིད་བརྗོད་མེད་དགའ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་། འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་ཆེད་དུ་སྐུལ་བར་སོང་གཤིས་གང་གི་དཔའ་གཟི་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་རྒྱུར་ཚང་མས་དགའ་བའི་བསྟོད་དབྱངས་ཕུ་ངེས་དང་། ད་ལམ་གང་གི་ཆེ་འདོན་དུས་བཟང་ལ་ཕྱོགས་འདིའི་མི་རིགས་ཡོངས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ང་ཚོས་ཀྱང་སྙིང་ནས་དགའ་བའི་ཤིས་བརྗོད་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་པ་བཅས་རྒྱའི་མར་ཤལ་ཅང་མཆོག

ནས་རང་ལྗོངས་ཞིང་ཆེན་ཚང་མ་གཅིག་བསྒྲིལ་ཡོང་བའི་མཛད་བཟང་ཕྲོག་མཚན་འཕར་ཛ་མཐུར་ཛ་མཐུར་ཐེབས་འབྲེལ་ཉེ་ཐོན་རྒྱ་ལྗོངས་མི་སྡེ་ཀུན་ནས་ཞི་དྲག་ཡངས་ཀྱི་སྒོ་ཁྲུང་གྲུ་བར་མངའ་གསོལ་ཞུས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཐིག་གི་འབྲས་ཆ་ཙམ་ཞིག་འདིར་བཀོད་པ་ལགས་སོ། །



སྤྱིར་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ནང་རྒྱའི་སྲོག་ཤིང་མར་ཤལ་ཅང་དང་ལྷ་ཅམ་ནམ་གཉིས་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་སེམས་པོ་མཧྟ་ཏམ་གན་དི་དམ་པ་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་སྐྱོན་པའི་སྐྲ་པར་སྙིང་པ།།



ཧཱུྃ གཞན་ཕན་གྱི་ལྷག་བསམ་དང་། མཁྱེན་ནུས་བས་གཞན་མཚུངས་བྲལ་བ་འདི་ཁྲུལ་བོད་རིགས་སློབ་དགེ་མཛད་པོ་ཨ་རིའི་མི་མི་སེབ་ལིལིནཀར་སོན། Lelian-Cerlson) དང་སྔོབས་ཁ་ན་སྨན་ཁང་གི་སྨྲག་ཏར་མི་མི་སེབ་ དོ་རོ་ཐྲི་གི་རི་ཤན་སོན (Lorothy Christianson) རྣམ་གཉིས་ནས། ད་ཕན་རང་རེ་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་འགྲོ་གྲོན་མ་དགོས་པའི་སློབ་དང་སྨན་བཅོས། སྐད་ཡིག་སློབ་སྟོན་བཅས་ཕན་འཆར་སོགས་རམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པའི་བཀྲིན་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་ཤིང་། ཉེ་ཆར་དབྱང་ལྷན་གཉིས་འདི་ག་སློབ་ཁང་དུ་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བ་ཟེགས་སྐོར་དུ་ཐེབས་རྟ་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མར་གྱོན་ཆས་སུ་ཊར་ [Sweater] ཞེས་པ་སོ་སོའི་ལུས་ཚད་དང་མཉམ་ངའི་སྦུ་ལེགས་ཁ་གསར་རེ་སྐྱིན་སྩལ་བྱུང་བ་དེ་ནི་ཆེས་ཡ་ང་དང་། རིགས་ཅན། ཡུལ་ཁམས་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཞེན་གཏན་ནས་སྤངས་པའི་རང་རྟགས་གཞན་ཕན་རྣམས་པར་དཀར་བའི་མཛད་སྤྱོད་འ་རང་ཅག་སྐྱོ་མཁྱེན་ནས་བཟུང་བརྗོད་ཀྱི་མི་རྟག་མཐོང་བ་དང་འབྲེལ་བཀྲིན་བརྗེ་ངེས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བྱུང་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཁུ་རྒྱུའི་སོག་སྐྱེར། ཀ་སྨྲག་འཕང་བོད་ནང་པའི་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དགེ་སློབ་མཁྲིན་གཅིག་ནས་ཕུལ།། གནས་ཚུལ་འདི་བཞིན་གསར་འགྱུར་དུ་འཕུལ་འགོད་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་འགྱུར་གསལ་ལྟར་བཀོད་པ་ལགས།།

རྒྱ་གཞུང་ཀོ་མིན་ཏང་གི་སྲོག་ཤིང་ཅང་ཀའི་ཤག་མཆོག་གིས་
སྐམས་ས་ཆེན་པོ་འི་མི་དམངས་རྣམས་ལ་རྒྱ་
དམར་གུང་ཁྲན་གྱི་བཙན་མནར་འོག་ནས་
རིང་མིན་བཅིང་བཀྲོལ་གནང་རྒྱུ།

ཧཱུྃ ཉེ་སྔོན་གསར་འགྱུར་ཁག་ཏུ་བཀོད་གསལ་ལྟར། མར་ཤལ་ཅང་གིས་དམ་བཅའ་གནང་བ་ལྟར་ཡུན་རིང་ལ་འགོར་བར་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོར……དཔུང་འཐུག་ཁྲོག་ར་གའི་སྤྱན་ཟླ་རྣམས་ལ་རྒྱ་དམར་གུང་ཁྲན་གྱི་བཙན་མནར་འོག་ནས་བཅིང་འགྲོལ་གནང་ངེས་གཏན་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག་ཀྱང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ནས་བཀག་འདོམས་གནང་གི་ཡོད་ཚོད་འདུག །གང་ལ་ཟེར་ན་ཅང་གིས་དཔུང་འཐུག་རྒྱུན་གྱིས་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ཡང་མི་ཡོང་ངམ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ཚོད། འོན་ཀྱང་ཅང་གིས་གསུངས་གསལ་ཇི་ལྟར་ཡོང་གི་མ་རེད། ཨུ་ར་སུས་རྒྱ་དམར་ལ་དཔུང་རོགས་གཏོང་དགོས་ཁ་པོ་མ་རེད། གོ་མཆིན་གྱིས་རོགས་རམ་འདྲ་བྱེད་སྲིད་ཀྱི་རེད། དེ་ལྟར་བྱས་ཀྱང་དེ་ལ་འགྲན་ནུས་པའི་སྟོབས་ཤུགས་ཐའི་ལྦན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐམ་ས་ཆེན་པོ་འི་མི་དམངས་ཚང་མས་ཀྱང་དམག་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་ངེས་མ་ཟད། དམར་དམག་རྣམས་ཀྱང་ངོ་ལོག་བྱེད་ངེས་རེད། གང་ལ་ཟེར་ན་དེང་སང་རྒྱའི་ཞིང་ཆེན་མང་པོར་མི་དམངས་ཚོ་ཁག་གི་ངོ་ལོག་བྱས་དང་བྱེད་ཐུབ་མ་ཟད། ཀྲུང་ཧྭ་འགོ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་བར་འདང་མཐུན་ལམ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་འདུག་ཅེས་དང་། ཐའི་ཝན་མི་དམངས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཨ་མི་རི་ཀས་བཀག་པ་བྱས་རུང་རིང་མིན་དཔུང་འཐུག་གནང་སོགས་ཅིས་ཡང་ཡང་ཞུ་གི་ཡོད་འདུག་པར་བརྟེན་ན་ཐའི་ཝན་ནས་དཔུང་གོལ་གནང་རྒྱུར་ཕལ་ཆེར་ཐག་ཆོད་ཡོད་སྐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། །



ཀོ་མིན་ཏང་གི་སྲོག་ཤིང་ཅང་མཆོག་གི །དམ་བཅའ་སྒྲུབ་དང་བཙན་མནར་སྤྱན་ཟླ་རྣམས། །
བཅིང་བཀྲོལ་ཆེད་དུ་དུས་ཡུན་མི་འགོར་བར། །
ཡོངས་ཤོག་ཡོངས་ཤོག་ཐའི་ལྦན་དཔུང་དམག་རྣམས། །ཨ་མ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་འགྱུར་ཅན། །ག་རེའི་དོན་ལ་ཅང་དམག་བཀག་ཡོད། །
ཆོས་མིན་གུང་ཁྲན་རྒྱལ་སྲིའི་དགྲ་བོ་ལ། །
མཐར་སྐྱོད་གཏོང་ཕྱིར་ད་ནི་སྣོད་རན་འདུག །
མ་བཀག་མ་བཀག་ད་ནི་སྣོད་རན་འདུག། །

དགྲ་བོ་གླགས་ལྟའི་དུས་ནི་ད་རན་པས། །
མཚོངས་ཤོག་མཚོངས་ཤོག་ཐའི་ལྦན་དཔུང་དམག་རྣམས། །ཤར་གླིང་རི་པིན་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀོ་རི་ཡ། །ཐའི་ལྦན་གླིང་དང་ཤར་ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡར། །འགྲོ་གྲོན་ཆེར་བཏང་དམག་དཔུང་མང་བསགས་ཏེ། །སྲུང་སྐྱོབས་སོགས་མགོན་བཙན་པོ་བྱས་ན་ཡང་། །རང་གི་འཁྲམ་གནས་ཀྱི་ཨ་རྟའི་གླིང་ཕྲན་ནི། །
དམར་འོག་འཚུད་ནས་དམར་སྒོ་ཕྱེ་ལ་ལྟོས།།
ད་དུང་ཅང་སྟོབས་ལུགས་ཐག་གིས་བསྡམས་ན། །རྗེས་སུ་འགྱོད་པ་ཆེན་ཆོས་ཕུང་ཡོང་ངོ་།།
གུང་ཁྲན་ལུགས་རི་འི་ཆེད་དུ་པ་གཞུང་ལ། །གོ་མཆིན་གཡུལ་མཁོ འི་འཕྲུལ་ཆས་འབོར་ཆེན་སྤྲད། །གུང་སྲུང་ཕར་ལོག་གུང་བྲན་དང་མཐུན་ནས། །ཟང་ཟིང་བཅོམ་པས་སྲིད་བྲུས་ནོར་ལ་ལྟོས། །གླེན་པས་ནོར་འཕྲུལ་བྱས་ན་སོར་གང་ཙམ། །མཁས་པས་ནོར་ན་འདོམ་གང་ཞེས་པ་ལྟར། །མ་གནང་མ་གནང་ཅང་དམག་ལྷོད་ན་ལེགས། ། ||

" YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG "

(Tibet Mirror)

S U P P L E M E N T (June-1963)

* NEWS LETTER From Taipei, Taiwan *

THE CHINA DAILY NEWS HAS PREDICTED EDITORIALLY THAT CHINESE COMMUNISTS SOON WILL MAKE MILITARY MOVES IN SOUTH-EAST ASIA AND INDIA .

The paper noted Ministery of National Defence estimates of Red buildup on Hainan Island. Army & naval forces reportedly were sent to Yulingkang, only 217 miles from Haiphong in North Vietnam. Deployment of 270,000 troops was reported in provinces bordering Indo---China, and in Tibet.

First moves may come in Laos, the News said, after which the attack on South Vietnam would be intensified.

The recent Chinese Communist letter to Moscow amounts to a declaration that Peiping will "go it alone" in Indo-China, the editorial said.

To avert Southeast Asia aggression, the paper urged that the West support the counter-offensive from Taiwan and assist anti-Communist uprisings on the mainland.

In another editorial, the same paper said the Chinese Reds have a long-term plan for taking over India. The paper outlined this Peiping strategy:

(1) to isolate India by cultivating Pakistan and Nepal, (2) to build up strength in Tibet and foster anti-Indian feelings among the people of the mainland, and (3) to attack India with military force and compel New Delhi to sue for peace.

The paper said that if the 440 million people of India could be communized, this would raise Peiping's prestige and alter the Communist power balance between Moscow and Peiping.

PEIPING'S LETTER TO MOSCOW VIEWED AS BID FOR INTERNATIONAL RED SUPPORT.

Pu Tao-ming, director of the Institute of International Relations, said today that Peiping's recent 30,000-word letter to the Soviets assailing Moscow's "chauvinism" is aimed at winning international Communist sympathy.

He said the Chinese Reds also were using the diatribe to divert world attention from their internal crisis.

Pu said Peiping is at a disadvantage in its power struggle with Moscow. The Chinese Communists can do nothing against the Russians except criticize them ideologically, he added.

The July 5 Moscow meeting will not result in any settlement of the Moscow-Peiping dispute, Pu said, nothing that neither side has shown any sign of compromise.

"It is impossible for Khrushchev to give up his policy of peaceful co-existence at the height of the quarrel. It would seriously impair the prestige of the Kremlin as well as himself." Pu declared.

However, the Moscow meeting may lead to some minor changes in .... Soviet foreign policy, the institute director said. He suggested the letter should disabuse those who believe that because of internal difficulties, the Chinese Reds will not undertake aggression for some time to come.

* * *

PEOPLE OF MAINLAND ESCAPING EVEN TO RUSSIA AND OUTER MONGOLIA .

People of the Communist-held mainland are fleeing not only to free nations but also to Russia and Outer Mongolia, Chinese intelli--gence sources disclose.

The sources, quoting unidentified "Russian personnel", said people in Sinkiang province began defecting to Russia "two or three years ago."

People in Inner Mongolia are fleeing to Outer Mongolia.

Chinese Communist authorities have sent troops to border areas

to check the exodus.

Meanwhile, famine was stalking the mainland again.

Locust have wiped out wheat & rice crops in Shantung and Hopei provinces.

Despite the petroleum shortage the Reds sent 15 planes to spray insecticide.

Planes also were employed in drought-stricken Ninghsia province to seed clouds, but rains never came, reports from the mainland said.

* * *

(NEWS LETTER FROM HONGKONG)

Peking Disturbed Over Prospect of Closer U.S. - Soviet Relationship

Chinese Communists are disturbed over the possibility that the United States and the Soviet Union may move closer in their views and policies on world problems. This is plainly shown in a People's Daily commentary of 21st June by "Observer", entitled "Kennedy's Great Conspiracy".

President Kennedy announced in a speech at American University in Washington on 10th June that agreement had been reached between himself, Macmillan and Khrushchev to hold high level talks in Moscow possibly in July. In the same speech, the American President said, "Let us re-examine our attitude towards the Soviet Union and towards the cold war". This has apparently caused the Chinese to be on the alert that "the No. 1 enemy of the International Communist Movement" may turn into a friend of the Soviet bloc.

The People's Daily commentary of 21st June called President Kennedy's strategy of peace an attempt to win "victory without war", a struggle at trying to break up the Socialist camp. It twisted the American President's plea for letting all nations choose their own destinies to mean that the United States is calling on Soviet Russia and other Socialist countries to refrain completely from supporting the "revolutionary struggles" of the people of the world.

"Observer" accused President Kennedy of advocating as early as 1958 that a way must be found to "split the Red camp". This has become the main part of Kennedy's peace strategy, and driving a wedge between China and Russia a key point of American foreign policy, ... "Observer" charged.

In a speech at the reception given by North Korean President Choi Yon Kun on 15th June in Peking, Liu Shao-chi warned the communist world against the American President's "peace strategy". Liu charged that President Kennedy's peace talk aimed at "camouflaging American ... arms expansion and war preparations and benumbing the people of Socialist countries and the revolutionary people of the world."

The Chinese Chairman attacked Khrushchev without naming him for "talking profusely about peace and abandoning anti-Imperialist and revolutionary struggles". Liu said that this was an "opportunist stand" and called on all Communists to oppose it. Indirectly but unmistakably he charged Khrushchev with playing up to President Kennedy's "peace strategy" in defiance of the common Socialist cause.

China is doggedly trying to prevent the United States and the Soviet Union from achieving unity of views. On 23rd June, Chinese Chairman Liu Shao-chi and North Korean President Choi Yon Kum issued a joint statement denouncing "Modern Revisionism" and declaring that one-sidedly reducing the foreign policy of Socialist countries to peaceful co-existence is absolutely impermissible. The Albanian Communist Party was called on to denounce President Kennedy's speech as an act of "conspiracy" between the Soviet bloc and the West. The theory of peaceful co-existence was severely attacked by the Albanian Party paper.

* * *

A N N O U N C E M E N T

The Editor has started to bring out from this month a News Letter from abroad in English, as a supplement to the "YUL-CHOG-SOSOI-SARGYUR-MELONG" (Tibet Mirror). It is hoped that the English-knowing subscribers may appreciate it.

x-x-x-x-x-x-x-

༄ འཛིག་རྟེན་རིལ་པོའི་མཁའ་དབྱིངས་གོ་ལར་ གློག་ཤུགས་ཀྱི་འཕུར་སྣ།

བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཨ་རུ་གཉིས་ཀྱིས་མཁའ་དབྱིངས་གོང་མར་གློག་ཤུགས་ཀྱི་འཕུར་གྲུའི་ནང་མི་མཉམ་དུ་གཏོང་བའི་བར་འགྲན་གྲུབ་དང་བྱེད་ཐུབ་སུ་འདུག་ཅིང་། ཉེ་ལམ་ཨ་རུ་སུས་མི་གཞོན་ལོ་ལོན་པ་ མིང་ལ་ཡུ་ལྷོ་རི་ སྐུའི་གཏུགས་ཀྱི་བརྗོད་པ་དང་། བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ་ལོ་ལོན་པ་ མིང་ལ་ ཀོ་ལོ་རི་ན་ ཀེ་ཏི་ཀེ་གོ་ བརྗོད་པ་གཉིས་མཁའ་དབྱིངས་སུ་བཏང་སྟེ་ གཞོན་པ་དེ་ཉིན་ཞག་དང་ཆུ་ཚོད་ཕར་ལྷ་ནང་འཛིག་རྟེན་རིལ་པོར་འཁོར་སྐོར་མེ་ལེ་ལི་ (༢༡༢༥༠༠༠) ཐམ་པ་བསྐོར་ཏེ་བདེ་བར་ས་གཞིར་ཕྱིར་ལོག་བབས་འདུག། དེ་མཚུངས་བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མས་ཉིན་ཞག་དང་ཆུ་ཚོད་ ཕར་མ་ནང་མེ་ལེ་ལི་ (༡༢༩༠༠༠༠) ཐམ་པ་བསྐོར་ཏེ་ས་གཞིར་བདེ་བར་ཕྱིར་ལོག་བབས་འདུག་ཅིང་། འཛམ་གླིང་ནང་བུད་མེད་ཇི་ཡོད་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་གོང་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕུར་བའི་བུད་མེད་ཐོག་མ་དེ་རེད། གཞོན་པ་དེ་ཡང་འདི་སྔོན་ཨ་ཨའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འགྱུར་མི་ཁག་ལས་དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་འཕུར་བ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ཨུ་སྲི་ཀུ་རུ་ཤོ་ཕེ་ལ་ལེགས་བརྗོད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཀྱང་བཏང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་མཁའ་དབྱིངས་གོང་མར་གློག་གྲུའི་ནང་ཐེངས་འགའ་ཞེས་བཏང་འདུག་ཅིང་ད་དུང་གཏོང་གྲ་སྒྲིག་མུས་མ་ཟད་ཟླ་བའི་གླིང་དུ་འང་དུས་ཡུན་མ་རིང་བར་མི་འབབ་ནས་སླར་འཛམ་གླིང་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་ཐབས་སོགས་ལ་འབད་དང་དུ་ཡོད་འདུག །

ཨ་དཀར་ཨུ་དམར་གཉིས་ཀྱི་བར། །
མཁའ་དབྱིངས་བར་རྒྱུགས་འགྲན་མུས་རེད།།
ད་ལྟ་ཨུ་དམར་རྒྱལ་ཆེ་ཡང་། །
ཕྱུགས་སུ་སུ་རྒྱལ་བལྟ་རྒྱུ་རེད། །

ནང་འཁྲུག་སྐུ་གེ་ས་གཡོ་ཆུ་ལོག་མེ་རི་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

(ཞར་ཀ་ཐུག) ཨོ་རག་ལྗོངས་སུ་པར་ལམ་ཨུ་དམར་ལ་དགའ་བའི་གཞུང་ཞིག་ཚུགས་ཟིན། དེ་གའི་མི་དམངས་དང་……དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་ལོག་སྟེ་གཞུང་གསར་ཚུགས་འདུག །སྔར་ཡང་གཞུང་རྫིང་མི་པོ་ལང་ནས་ནང་འཁྲུགས་བྱུང་འདུག་ཀྱང་དེ་གའི་གཞུང་ནས་ངོ་ལོག་པ་རྣམས་ལ་རྩ་མེད་བཏང་སྐད། །

(ཤུ་གེ) རྒྱ་ནག་ཏུ་མུ་གེས་མི་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་མནར་མུས་སུ་ཡོད་འདུག །

(ས་གཡོ) དེང་སྐབས་སྔར་དང་མི་འདྲ་འཛམ་གླིང་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ས་གཡོ་ཡང་ཡང་རྒྱག་གི་འདུག །ཉེ་སྔོན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡིལ་ལིར་ཉིན་གཅིག་ལ་ས་གཡོ་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་རྒྱབ་འདུག་ཀྱང་མི་ཐོག་གང་ལའང་སྐྱོན་བྱུང་མི་འདུག །

(ཆུ་ལོག) ཉེ་སྔོན་ཤར་པ་ཀི་སྟན་དུ་ཆུ་དམར་དང་ཆུ་ལོག་གིས་མི་གྲངས་(༡,༩༠༠༠)ཙམ་ཤི་སྐྱོན་དང་། ཁྲི་ཕྲག་མང་པོར་སྡོད་གནས་མེད་པར་གྱུར་འདུག་པ་ནི་ཀྱེ་མ་ཧུད།

(མེ་རི) ཨིན་ཏོ་ནེ་ཤི་ཡའི་གླིང་དུ་སྨ་ལེ་ཞེས་པའི་གནས་སུ་སྔར་མེ་ཐོན་པའི་རི་ཞིག་ཡོད། ལོ་ངོ་མང་པོ་ནས་མེ་ཐོན་གྱི་མེད་ཀྱང་ཉེ་སྔོན་རི་དེ་ནས་མེ་ཐོན་སྐབས། ལྕགས་བཞུའམ་རྡོ་བཞུའི་ཆུ་ལོག་ལྟར་རི་རྩེ་ནས་ཉི་མ་མང་པོ་ཐོན་པས་མི་དང་གྲོང་དང་ས་ཞིང་རྒྱུ་དངོས་བཅས་ལ་སྐྱོན་ཆེན་ཐེབས་འདུག་པ་འང་ཀྱེ་ཧུད།།

དེང་སྐབས་གནམ་ལ་གཞམ་གྲུ་དང་། །མཁའ་ 卐 卐 དབྱིངས་གོང་མར་གློག་གྲུ་དང་། །ས་ལ་རིལ་ལི་མོ་ཊོར་དང་། །ཆུ་ལ་གྲུ་གཟིངས་ཉ་གྲུ་སོགས། །སྟེང་འོག་བར་གསུམ་རྒྱུ་བཞིན་པའི། །ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས། །སྔོན་བཙུན་ནང་གི་རིག་གསར་ལ། །འབད་ཅིང་འཚོལ་ཞིབ་འདུག་པར་མཚར། །དོན་དམ་དམ་པའི་ཆོས་དོན་ལ། །འདི་ལྟའི་འབད་རྩོལ་གནང་བཞིན་དུ། །འདི་ཕྱི་གཉིས་བདེའི་རིག་པ་ལ། །གསར་འཚོལ་……ཅི་མ་རུང་།། །།





༄ བླ་ཆེན་པོབ་ཡོ་ཧ་ནན་ཉེར་གསུམ་པ་དམ་པ་མཆོག་གི་སྐུའི་འདྲ་རིས་ཙམ།།

མི་སྐྱོན་པའི་གནས་ཚུལ།།

མ་ཤེ་ཀ་པ་རྡོ་སྨན་ཀུ་སྤྱི་ཁྱིག་ཅེས་པའི་རྒྱ་བའི་བླ་མ་པོབ་ཡོ་ཧ་ནན་ཉེར་གསུམ་པ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་མཚན་སྙན་པར་གྲགས་པ་མཆོག་དང་ལམ་སྐུ་བདེ་མིན་གྱིས་ཉེ་ལམ་སྤྱི་ཟླ་ཚེས་ཉིན་དགུང་ལོ་ ༨༡ ལོན་མཚམས་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་འཛམ་གླིང་ནང་རོ་མན་ཀ་ཐོ་ལིག་ཆོས་ཚོགས་མ་ཤེ་ཀ་པ་དང་ཕྲུར་ཀྲུ་... ཡོད་པ་རྣམས་ཡུད་ཙམ་གྱི་ངང་མུན་གླིང་གི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཀྱང་མྱ་ངན་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་འདུག ། པོབ་དམ་པ་མཆོག་གིས་ལོ་ ཟླ་བ་དང་ཉིན་ཞག་རིང་ཆོས་སྲིད་སྐྱོང་སྐབས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་དང་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲའི་རྗེས་འབྲང་ཚང་མའི་དབར་མཐུན་ལམ་ཆེན་པོས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཞི་བདེ་མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་པ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་བསྐུལ་མ་ཡང་ཡང་གནང་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་འང་མ་ཤེ་ཀ་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཤོག་ཁག་ཚང་མ་གཅིག་སྒྲིལ་ཡོང་ཐབས་ཐུགས་བསྐྱོན་ཆེན་པོ་གནང་བ་རེད། མ་ཤེ་ཀ་པའམ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་འབྲང་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཤོག་ཁག་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། རོ་མན་ཆོས་ཚོགས་དང་། པྲོ་ཊེ་སི་ཊན་ཞེས་པ་གསར་མ་

༄ བླ་ཆེན་པོབ་གསར་པ་པའུ་ལུ་དྲུག་པ་མཆོག་གི་སྐུའི་འདྲ་རིས་ཙམ།།

པའམ་དགེ་ཕྱེ་བ་གཉིས་ཡོད། སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༥༢༠ པའི་བར་དུ་ཆོས་ཚོགས་གཅིག་ལས་མེད་རུང་། བླ་ཆེན་ཁག་གིས་དམ་པའི་མདོ་དང་མི་མཐུན་བསྒྲེས་ལྷུད་མང་བའི་ཆོས་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་ལ་འགོག་པ་བྱས་ཏེ་ཟུར་དུ་ཕྱོགས་ཕྱེ་བ་དེ་ལ་པྲོ་ཊེ་སི་ཊན་བརྗོད་པ་རེད། དོན་དམ་འདི་གཉིས་ཀ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་འབྲང་ས་རེད། རོ་མན་ཀ་ཐོ་ལིག་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ "ལུགས་སུ་པོབ་བླ་ཆེན་ལ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་རུང་པྲོ་ཊེ་སི་ཊན་གྱིས་ཁས་ལེན་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ཚིག་ཕྲུག་ལེན་ལ་མི་མཐུན་རུང་དོན་དམ་ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀ་མ་ཤེ་ཀ་པ་རང་རེད། པོབ་དམ་པ་དེས་འདི་གཉིས་ཀྱི་བར་མཐུན་ཐབས་ཀྱང་གནང་བ་མ་ཟད་ཁོ་རང་ཞི་བདེ་ལ་དགའ་བ་ཞིག་རེད།། བདུན་གསུམ་ནང་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོའི་ནང་ནས་བླ་ཆེན་པོབ་གསར་པ་འདེམས་བསྐོས་གནང་ཞིང་། སྤྱི་ཟླ་ ཚེས་ ཉིན་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཐོག་ཞི་བདེའི་ཉི་འོད་གསལ་དུ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་ནས་... ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞིར་དགོན་མཆོག་ལ་བསྔོ་དེ་རིང་གཏང་རག་ཀྱང་ཕུལ་འདུག །སྐབས་དེར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་འབུས་མི་ཆེད་གཏོང་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྤྱི་ཁྲབ་ཀེ་ནེ་ཌི་མཆོག་ཀྱང་ཐུབ་ཡོ་རོབ་ཏུ་ཕེབས་ཞོར་རོམ་རྒྱལ་སར་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ཉིན་ཕེབས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།། ༣༠ །།

༄ རྒྱ་གར་བརྒྱལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན།

ཉེ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་ཚེས་ ཉིན་སྲིད་འཛིན་ས་ཧེ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཏུ་མཆོག་རྡོར་གླིང་ནས་ཀ་སྐུག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་ཚེས་ ཉིན་འདི་ཁུལ་གནས་པའི་མི་དྲག་འགན་མི་ཁག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཚོག་པ་བཅས་ས་གནས་ཁུལ་གྱི་བདེ་སྡུག་ཇི་ཡོད་གསན་བཞེས་དང་བཅས་བཀའ་སློབ་གནང་སྩོལ་གནང་ཞིང་། དེ་གའི་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ པའི་ཐོག་ འགོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་མི་རྗེ་མདོ་མཁར་བ་མཆོག་དང་། སྔར་བསྒྱུར་ཟླ་བ་སྤྱ་བུ། ཚེས་བཅུའི་དུང་ཡིག་སྐུ་ཞབས་ཚོ་རྣམ་ལ་གསང་དང་གུས་པ་མེ་ལོང་གསར་འགྱུར་སྤྱོད་པོ་རྣམས་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་ཁ་ཞིག་གཏན་མོལ་གནང་སྐབས་མི་རྗེ་མདོ་མཁར་བ་མཆོག་ནས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཡར་ཆུར་འགྲོ་འོང་དཀའ་བའི་གནས་ལུགས་བཅས་དེ་ལྟར་མེད་པའི་སྐབས་འདུག་ཞུས་པར། སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ས་གནས་ཁྲིམས་དཔོན་ལ་དེ་ལྟར་དཀའ་ངལ་མེད་ཐབས་ཀྱི་བཀག་ཁྱབ་གནང་སོང་། ཚེས་ ཉིན་ཕྱོས་སྟོང་དུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཐོག་དེ་ཁུལ་གྲོང་གསེབ་ཁག་གི་འགན་མི་རྣམས་དང་བཀའ་མོལ་ཐོག་བཀའ་སློབ་གནང་སྩོལ་གནང་། ཚེས་ ཐོ་རངས་འདི་ནས་ཕྱིར་ཐེབས་ཀྱིས་སྔག་ནོར་ནས་གནམ་གྲུའི་ཐོག་ཀ་ཏར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

བརྒྱལ་སྲིད་བློན།

ཉེ་སྔོན་བརྒྱལ་སྲིད་བློན་སེང་མཆོག་སྐུ་འཕྲུག་ཙམ་ཀ་སྐུག་ཏུ་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་སྟེ། འདི་གའི་ཁྲིམ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་གྲོང་གསེབ་ཏུ་ལག་བཟོའི་ལོག་གྲུའི་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་གཞུང་གིས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་གསར་བཟོ་བསྐྲུན་པའི་སྒོ་འབྱེད་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

དེང་སྐབས་ཀ་སྐུག་པ་རྣམས་ལ་སྔར་ལྟར་ཚོང་མེད་པ་དང་། བལ་སྒྲོ་དམ་ལག་ཏུ་ཐལ་གསེད་ལས་མི་སྣོད་ཕྲུག་ལ་ལས་ཀ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དུ་གྱུར་ནུང་། བརྒྱལ་གཞུང་གིས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་གྲོགས་མགོན་དུ་ལས་རིགས་ཁག་མང་པོ་བཙུ་མ་ས་ཏེ། ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་དང་ཚོང་མེད་རྣམས་ལ་ཚོང་ཟོག་གཏོང་འཕེལ་ཡོང་ཐབས་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་མཆིས་པ་ནི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད། བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་སྡོད་ཕྲུག་ཙམ་ལའང་ལམ་བཟོའི་ལས་ཀ་གནང་ནས་ཀྱི་གར་ཟླ་རེར་ཟླ་ཕོག་སྒོར་ དང་། བུད་མེད་ལ་ཟླ་ཕོག་སྒོར་ ཙམ་གནང་མུས་སུ་མཆིས་པའང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད།། ||

གངས་རི་རི་འཛེགས་པ།

འཛམ་གླིང་ནང་གི་གངས་རི་མཐོ་ཤོས་ཇོ་མོ་གླང་མ་འམ་གངས་མཐོན་མཐིང་རྒྱལ་མོ་ཞེས་པ་དེར་སྔོན་ལོ་མང་པོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གིས་འཛེགས་ཐབས་ལ་འབད་རྩོལ་བྱུང་མུར་གནས་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ པའི་ནང་དབྱིན་གཞུང་མངའ་ཁོངས་ཞིབ་ཏུ་ཟེ་ལན་ཌི་གླིང་ཁྲབ་ནས་ཡིན་པ་སྐུ་ཞབས་ཧེ་ལ་རི་ཞེས་པ་དང་། བོད་རིགས་ཤར་པ་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ནོར་རྒྱས་རྣམ་གཉིས་གངས་རི་མཐོ་ཤོས་དེར་ཐོག་མ་འཛེག་ཐུབ་ཅིང་གངས་རྩེར་དབྱིན་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བཙུགས་པའི་གནས་ཚུལ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཟིན་ཀ་ཤིས། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ལ་གཟེངས་བསྟོད་དང་བཅས་གོ་གནས་ཐོབ་པ་དགོངས་མངའ་སྟེ། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ པའི་ནང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་སྐོར་འགྱོར་ཅན་གྱི་མི་འབའ་ ནས་གཉ་རི་མཐོ་ཤོས་དེར་འཛེགས་ཐུབ་པའི་མི་ཚད་སྔོན་དུ་སུས་ཀྱང་མ་ཐུབ་པའི་རི་ཟུར་གྱི་ལམ་ཞིག་ནས་ཀྱང་འཛེགས་ཐུབ་པར་ཐེངས་གཉིས་གངས་རྩེར་བསླེབས་འདུག་པར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམ་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

མི་གསད:—

ཉེ་སྔོན་རྡོར་གླིང་དུ་དོན་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བོད་མི་ཞིག་ལ་སུས་བསད་དམ་མ་ཤེས་ཞིང་ཞི་བའི་སྲུང་པོ་རྗེད་འདུག །དེ་གའི་སུ་ལི་སའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ནན་ཏན་གནང་ཞིང་མི་གཉིས་ལ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།

དགྲ་ཁ་ལེན་པ།

བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་སུ། དགོངས་མཁའ་ཧྲིང་སྔོན་དུ་ཆུ་བའི་སྐར་ཐུག་གི་མི་གཅིག་ལ་འགར་ཕྲུག་གིས་བསད་སྐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོས། ད་ལམ་སྔོན་འདས་དེའི་ཉེ་དུ་ཞིག་གིས་འགར་ཕྲུག་ལ་དགྲ་ཁ་ལེན་ཏེ་གྲོག་ལམ་གྲོག་ཐོག་ཏུ་བཏང་ཞིང་། ཁོ་པ་རང་སུ་ལི་སའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིན་ནས་ངས་དགྲ་ཁ་ལེན་ཆེད་བསད་པ་ཡིན་ན་སྔོན་དུ་ངའི་སྤུན་ལོ་པས་བསད་སྐབས་ཁྲིམས་ཇི་ལྟར་གཏང་ལྟར་ང་ལ་འང་གཏོང་གནང་ཞུས་ཏེ། རང་སུ་ལི་སའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་སྐད་བདེན་མིན་ཞིབ་འདུག་མཇོད།།

ཆུ་སྐང་གི་དཔའ་བོ་ཨ་འབྲུག་རྗེ་སག:— ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་དོན་འཁྱེར་པ་ཨ་མི་རྗེ་རྗེ་སག་ཨ་འབྲུག་མཆོག་ལགས་ཀྱི་སྐུ་བདེ་མིན་རྐྱེན་ཡུལ་དུ་ཚེར་ལེགས་ཀྱིས་སྐུ་བཅོས་གནང་བ་དགོངས་མཁའ་ལྟར། ད་ལམ་གོ་ཐོས་སུ་ཁོང་གི་སྐུའི་བསྟུན་གཞི་ས་ཡེ་དྭངས་སུ་ལེགས་བཞིན་རིང་མིན་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལེབས་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ནི་

དགའ་སྤྲོ་ཆེ།།

མི་སྐྱན་པའི་གནས་ཚུལ།

༄ དཔལ་ལྡན་མཁས་དབང་ཌག་ཏར་ཏྲ་ཤུ་ཀྲིར་མཚན་སྙན་གྲགས་པས་ཁྱབ་པ་མཆོག་ཉེ་སྔོན་མོ་ཊོར་འཁོར་ལོའི་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་མོ་ཊོར་སྐྱོན་བྱུང་སྐབས་ཀྱི་བུར་དུ་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་མི་སྐྱན་ཐོས་པ་ནི་ཡིད་སྐྱོའི་ངང་བཞིན་དུ་གྱུར། དམ་པ་མཆོག་ནི་སྐད་རིགས་ཁག་དང་ཕྱི་ནང་རིག་པའི་གནས་མང་པོར་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། ཁྱད་པར་དབུས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་བསྟན་བཅོས་ཐོབ་དཀའ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་ཁུལ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ཞེན་དུ་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང་ལྡིལ་ལི་གསར་པར་ཞེས་རིགས་དགེ་མཛོད་ཁང་དང་སྐད་ཡིག་དུ་མར་པར་ཁང་འགྲོ་སྒྲོན་མང་པོ་གནང་སྟེ་གསར་འདུག་ཐོག་མཛད་རྗེས་སུ་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་མཛད་བཟང་གི་དྲི་བཟང་འཕུལ་བཞིན་དུ་འཛོམ་གནང་འདི་ནི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིང་། རྗེས་བཞུགས་སྲས་སྐུ་བོ་ཀེ་ཤེ་ཙནྡྲ་མཆོག་གི་གཙོས་སྲས་སློས་སྐུ་གཉེན་རྣམས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་གསོ་གནང་ཞིང་སྐུ་སྲུ་འཕྲེང་ཞི་མཛད་པར་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་མཛད་འཕྲིན་བཟང་པོའི་རྗེས་སུ་ཞབས་པར་མཛད་ཅིག ||

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་ཿ—

རྒྱ་གར་རྒྱལ་སར་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་མཆོག་རིང་མིན་འབྱོར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཞབས་གདན་འཁེལ་འདུག་ཅིང་། ཉེ་སྔོན་ལ་དྲག་ས་ཁུལ་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་འདུག །ཨ་མི་རི་ཀའི་མཁའ་སྤྲུ་པ་མང་པོས་ལ་དྲག་ས་ཁུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དཔུང་དམག་རྣམས་ལ་མཁོ་བའི་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀའི་དངོས་ཟོག་ཐོར་འདྲེན་གནང་མུས་སོགས་ལ་འཆམ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་འདུག །ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་སྔོན་དུའང་རྒྱ་གར་དུ་སྐུ་ཚབ་གནང་ནས་སྐུ་བཞུགས་གནང་བ་མི་ཧྲ་ཅེས་ཏར་སློབ་མཆོག་སླར་ཡང་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨ་མི་རི་ཀ་དང་དབྱིན་གཞུང་གཉིས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་གཡུལ་མཐོའི་གོ་ལག་དགེ་གསར་འཁོར་ཆེན་གནང་རྗེས་གཏན་འཁེལ་འདུག་པས་མི་ཚད་ཨུ་རུ་སུས་ཀྱང་རྒྱ་གར་ལ་གོ་མཚོན་གྱི་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པར་རྒྱ་དམར་གྱིས་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་ཧྥོ་མིན་ཏང་གི་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་ནང་གསལ་བ།

རྒྱ་དམར་གྱིས་དེ་སྐབས་ཏེ་ནམ་གྱི་ཁྲན་ཏུ་དཔུང་དམག་འཁོར་ཆེན་བསྐྱུ་བསགས་བྱེད་མུས་ཡིན་ཞིང་ཧྲང་ཧྥེ་ནམ་གྱིས་མཚམས་ཡུ་ཡིད་ཙང་ཞེས་པ་ས་མཚམས་ནས་མེལ་ལི་ ༣༡༢ ཡོད་པ་དེ་དང་། ཡིན་ཏོ་ཅིན་ཞེས་པའི་ས་མཚམས་དང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁུལ་དམག་མི་ཐམ (༣༥༠༠༠) པ་བཞག་ཡོད་འདུག་ཅིང་། དང་པོ་ལའོ་སེ་དང་དེ་རྗེས་ལྷོ་ཕྱིར་ནས་བཅས་པར་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡར་དཔུང་འཛུལ་བརྩམ་མུས་སུ་འདུག་ན། ཧུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་པ་ཚོས་ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡར་ཀུང་བྲན་ལ་ཆུ་རགས་ཆེད་དུ་ཐའི་ལན་ལ་རྒྱབ་བསྐྱོར་གནང་སྟེ་སྐམ་ས་ཆེན་པོར་ཀུང་ཚོགས་ཕྲོགས་ཅེས་མ་ལེགས་ཅེས་གསར་འགྱུར་མཁན་གྱིས་ཚ་འཕར་འདུག ||

ཡང་གསར་འགྱུར་གཞན་ཞིག་ནང་གསལ་བ།

རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་གྱིས་རྒྱ་གར་ལ་དཔའ་ཐབས་ཆེད་དུ་རྒྱུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་གཉིས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་། (༡) ཡོར་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཏན་ བལ་ཡུལ་ མི་མཐུན་པ་བྱེད་ཐབས། (༢) ས་བོད་དུ་དམག་སྒྲ་ཤུགས་ཆེན་སྒྲིག་ཐོག་རྒྱ་ནག་མི་དམར་རྣམས་རྒྱ་གར་ལ་མི་ཕོག་པའི་ཐབས་བྱུས་དང་། (༣) པར་ རྒྱ་གར་ལ་དཔུང་འཛུགས་ཤུགས་ཆེན་ཐོག་ལྡིལ་ལི་གསར་པར་ཞི་མཐུན་མི་བྱེད་ཀ་མེད་བཟོ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་དང་། ཡང་གསར་ཤོག་དེར་བརྗོད་གསལ། གཞིས་ཀྲི་རྒྱ་གར་གྱི་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་བཞི་དང་ཉེ་བ་བཞི་ལ་གུང་ཁོག་ཏུ་བཙུག་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་དོ་སོ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་ཨུ་དམར་དང་འབྲན་དབང་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ།།

རྒྱ་ནག་ནས་རྫོང་ཀོང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་པ་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་འགྲོར་བ་དགོངས་མདའ་སྟེ། རྫོང་ཀོང་ཙམ་གྱི་མི་ཚད་དེར་སྐབས་ཨུ་རུ་སུ་དང་ཕྱི་སོག་ཁག་ཏུ་འང་མང་པོ་ཞྭ་བྲོས་ཏེ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་ཡིང་ཀྱང་ནས་ལོ་གཉིས་གསུམ་ནང་ཨུ་རུ་སུར་བྲོས་པ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་དེང་སང་རྒྱ་དམར་གྱིས་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་དམག་མི་བཀང་ནས་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ།།

གཞན་ཡང་དེར་སྐབས་ཐན་པའི་ཁར་ ཆ་ག་འབུ་སྤྲིན་ནག་ལྟར་འཐིབས་ནས་འབྲུ་ཞིང་བྲན་བུ་ཡོད་པ་འང་མེད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་གནམ་གྲུའི་ཐོག་ནས་རྫས་སྨྱུག་ས་ཏེ་འབུ་དེ་རྣམས་མེད་ཐབས་བྱས་ཀྱང་ཕན་གྱི་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག ||

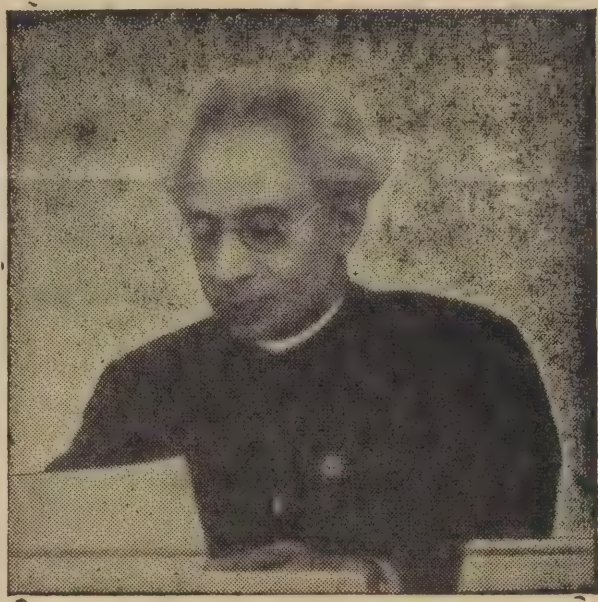
ཨ་དང་ཨུ་གཉིས་དབར་མཐུན་ལམ་རེ་ཆེར་འགྲོ་བར་མཐོང་བས་རྒྱ་དམར་གི་སྙིད་པའི་ཁྲང་བཞིན་སྟོན་གྱི་ཡོད་འདུག ||

ཁ་བསྐོང་ཤོག་ལྷེ་དང་པོར་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བྲིས་པའི་གནས་ཚུལ་རགས་བསྡུར་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ལགས་སོ།།

དེང་སྐབས་སྐྱབས་བཅོལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་ཁྱད་འདི་ལྟ་ནས་བཟུང་དབྱིན་ཡིག་ཏུའང་གསར་འགྱུར་ཤོག་ལྷེ་གཉིས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།།

བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ལ་མདའ་གཟུག་པ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ།།

༄ བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནི་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དངོས་ཡིན་པའི་རྟགས་མཚན་ནི། མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ཆས་གོས་གོམས་གཤིས་སོགས་གང་ཅིའི་ཕྱོག་ནས་ཀྱང་གསལ་པོ་རྟོན་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་ར་བརྟེན་པས་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་འཛུལ་མ་ཐེབས་བར་དུ་བོད་ཀྱི་མི་རིགས་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་གནས་མཐུལ་དང་། ཚོང་དོན་སོགས་གང་ཅིའི་སྐོར་ལ་ཕར་ཚུར་འགྲོ་འོང་གཉིས་བདེའི་ངང་ནས་འགྲོ་བ་ལས། ངང་སང་ལྟར་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཀ་ཀོར་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱའི་ལམ་སྟོན་གྱི་དགོས་པ་མེད་སོང་། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་བཟུང་བོད་འདིར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་འི་ཆེས་སྡིད་ཤེས་རིག། ཞི་བདེ་རང་བཙན་གྱི་དགྲ་བོ་བཙན་འཛུལ་རྒྱ་འཕྲིད་ལ་དགའ་བའི་རྒྱ་དམར་ཛག་དཔུང་ནས་བོད་སར་གློ་བུར་ཆུ་ལོག་རྒྱུགས་པ་ལྟ་བུས་བཙན་འཛུལ་ཉམ་གཟུང་གིས་བོད་འདི་རྒྱའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་ཚུལ་སོགས་རྫོགས་སྐྱང་ལ་བརྟེན་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀྱང་བོད་རྒྱའི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ངོ་ལེན་མི་གནང་ཀ་མེད་བྱུང་ཞིང་། བོད་མི་རྣམས་ལའང་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་ཁག་བཞིན་དུ་དེབ་བསྐྱལ་གནང་དགོས་བྱུང་སོང་། ཕྲོག་མའི་དེབ་བསྐྱལ་ཨང་རིམ་ལྔ་པའི་ནང་བོད་པའམ་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ (Tibetan or Tibetn Refugee) བཞེས་བཀོད་གནང་མཛད་འདུག་ཀྱང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་རིགས་སྐྱབས་བཅོལ་གསར་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་དེབ་བསྐྱལ་ནང་ ཅའི་ནིས་ཊི་བེ་ཊན (རྒྱ་མིའི་བོད་པ') ཅེས་བཀོད་གནང་མཛད་འདུག །སྐབས་དེར་བོད་མི་རྣམས་དབྱིན་ཡིག་མ་མཁྱེན་སྟབས་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་བྱུང་ཚོད་མི་འདུག་ཀྱང་། འདི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གློ་བུར་དུ་ཐོངས་འདི་འི་ནང་གནས་པའི་བོད་མི་ཇི་ཡོད་ཚང་མར་དེབ་བསྐྱལ་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུའི་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་གཤིས། དེབ་བསྐྱལ་ནང་ཇོན་དང་མི་འདྲ་ ཅའི་ནིས་ཊི་བེ་ཊན་ (རྒྱ་མི་འི་བོད་པ') ཅེས་དེབ་བསྐྱལ་ནང་བཀོད་དང་འགོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བས་བོད་རིགས་ཚང་མའི་སྙིང་ནང་མདའ་གཟུག་པ་ལྟ་བུའི་ནད་ཟུག་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ད་འཕྲལ་འདི་ཁུལ་གནས་པའི་བོད་མི་དམངས་རྣམས་དང་ཡང་གིས་འདི་གའི་དོན་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་དབུ་འཛིན་སྐུ་ངོ་མདོ་མཁར་བ་མཆོག་དང་བཀའ་བློན་གྲོས་སྡུར་བྲག་༧གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་དཔལ་ལྡན་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ལུགས་འབྲིན་ར་ཐུམ་རྟེ་དེབ་བསྐྱལ་གསར་པའི་ནང་རྒྱ་མིའི་བོད་པ་ཅེས་པའི་ཚིག་འདི་ཕྱིན་ཆད་མི་ འབོད་པའི་སྐྱབས་འཇུག་ཕུལ་ཇི་བརྩེ་གཟིགས་ཡོད་པ་ཅེས་དང་། དེ་རྗེས་སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་སྙན་ཞུའི་ཕྲོག་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པའི་འདྲ་བཤུས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གཙོས་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་མང་ཚོར་མངར་འབྲུལ་ཡོད་ཡིན་བཤད་བྱུང་ཞིང་། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དགོངས་བཞེས་ཆེ་ཐག་ཅི་ཡོང་མིན་ལ་ཡིད་རེ་བཅངས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། ཚང་མའི་སེམས་ལ་ཕོག་བཞིན་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་ཆེ་ཁག་ཚང་མར་འཕྲུལ་ལམ་ཐུགས་སྟོང་པ་བདའ་རྒྱུ་གཞུང་ནས་དགོངས་བཞེས་ཆེ་ཁྱད་ཞིག་བོད་མི་ལ་དགོངས་པ་བསྐྱེད་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་བཅས་བོད་མི་འདི་ལྟར་སེམས་ལ་ཕོག་པའི་སྐྱབས་འཇུག་གནང་ཡོང་མ་བཅོལ་བ་ཡིན་པའི་ཁུངས་ཡིན་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་ལྟ་བུ་དཀའ་ཉེན་ཡིན་འགྱུར་སོང་བོད་མི་ཚོ་བ་སྐྱབས་བཅོལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོས་ཁག་ཚང་མར་འཕྲལ་མང་པོར་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་བ་བོད་ཀྱི་ཁ་ཆེ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱང་ཕུལ་ཁག་ཏུ་ཕྱོགས་བཀོད་བསྐྱལ་ལ་འགྱུར་བ་ཡོད་པར་ཡོད་ཁག་ཚང་ཡིན་པར་ཧ་ཅང་སྣང་བརྙན་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ཞུས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། བཀའ་ཁྱབ་གནང་བཞིན་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།



རྒྱ་གར་སྲིད་འཛིན་དཔལ་ལྡན་ཝ་མི་དབང་ར་དྲ་ཀྲི་ཤྣ་མཆོག །

༄ འདི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཤར་ཏུབ་གླིང་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆད་ཕེབས་གནང་སྐབས་དེ་གའི་སྲིད་འཛིན་ཀེ་ནེ་ཌི་ མཆོག་གི་གཙོས་ཞི་དྲག་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ནང་བློན་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་རྟོན་ཡད་མཐུན་ལམ་ལས་ད་དུང་མཐུན་ལམ་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག །སྲིད་འཛིན་མཆོག་ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཅིབས་འགྱུར་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་འདི་ལམ་ཟུར་ལྟར་ཕེབས་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱལ་ཁམ་གཉིས་ཀའི་རྒྱལ་མཚན་ཀྱང་དུ་འཕྱར་ཞིང་། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་གཙོས་ཞི་དྲག་དཔོན་ཁག་དང་མི་མང་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོས་དགའ་བསུ་དང་། དཔུང་དམག་ཙ་སྒྲིག་གི་སྒྲོག་མདའི་སྒྲ་སྐད་དབྱར་གྱི་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིར་བཞིན་དུ་ཐོ་བྲང་དཀར་པོར་གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུག །རྒྱལ་ཁབ་ ཕྲ་ཤིང་ཊོན་དུ་བཀའ་མོལ་ཞིབ་ཕྲུག་གནང་རྗེ། ཨ་རི་འི་ཡུལ་ལྗོངས་ཆེ་ཁག་མང་པོར་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཅིབས་བསྐྱུར་གནང་ཞིང་ཐུགས་མཐུན་གྱི་བཀའ་མོལ་དང་བཅས་གཙུག་ལག་ཁང་ཁག་ཏུ་གསུང་གླེང་གནད་སྨིན་གནང་ཞིང་། སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་མགོ་གནས་དང་བཅས་གཟེངས་བསྟོད་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང་། བདུན་གཉིས་ཙམ་གཟིགས་སྐོར་ཞོག་དབྱིན་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཊོན་དུ་ཅིབས་བསྐྱུར་གནང་སྐབས་ཀྱང་ཨ་གཞུང་དང་མཚུངས་དགའ་བསུ་ཟབ་རྒྱས་དང་བཅས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། དབྱིན་གཞུང་བཙུན་མོ་མཆོག་གི་གཙོས་དེ་གའི་སྲིད་བློན་དང་ནང་བློན་ཉོན་རྒྱས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཐུང་ནས་མཐུན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཕྲོག །ད་ལམ་བྲ་སྤྲུན་ལྟ་བུའི་མཐུན་ལམ་སྟེར་ལས་ཀྱང་ཉག་པ་བྱུང་ཞིང་། ཉིན་ཞག་བཅུ་ཙམ་རིང་བྱང་ཕྱོགས་ སེ་ཀོ་ཊེ་ལེནཊ་དང་ཡུལ་ལྗོངས་

མང་པོར་གཟིགས་སྐོར་གནང་ནས། ད་ལམ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་རང་རྒྱལ་ནེཔ་ལྤེལ་ཞིར་སྐུ་བདེར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ པ་ལམ་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་གཙོས་ཞི་དྲག་ནང་བློན་དཔུང་དམག་ཙ་སྒྲིག་གིས་སྒྲོགས་མདའ་སོ་གསུམ་དང་བཅས་དགའ་ཀུས་ཆེན་པོས་པོ་བྲང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

སྲིད་བློན་ནེཧ་རུ་མཆོག།

༄ ཉེ་ཆར་འདི་ཟླའི་ཚེས་བདུན་ཉིན། རྒྱ་ཤར་ཨ་སམ་ཁུལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ། ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ (བྲ་མ་པུཏྲ) འབར་ས་པུ་ཏར་ཞེས་པར། མི་ཏང་དང་། རེལ་ལམ་དང་སྣུམ་འཁོར་མོ་ཊར་འགྲོ་བའི་ལམ་གསུམ་ལྡན་པའི་ཟམ་ཆེན་གསར་བཟོ་བསྒྲུབས་པ་དེའི་སྒོ་དབྱེའི་མཛད་སྒོར་ཆེབས་བསྒྱུར་གནང་རྗེས་ནི་པ་ ཏ་དབང་ ཁུལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཆེད་ཏེ་ཛོ་ཕུར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་མཚམས་ཆར་ཤོད་ཆེ་བས་ཆིབས་བཞོལ་གནང་དགོས་བྱུང་འདུག །གོང་གསལ་ཟམ་ཆེན་གསར་བཟོའི་འགྲོ་སྒྲོན་ཉིན་སྐོར་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་གནས་འདུག །སྲིད་བློན་མཆོག་ ཀ་སྨིར་ (ཀ་ཤི་མིར་) ཤྲཱི་ན་གར་ (དཔལ་ལྡན་གྲོང་འཁྱེར་) དུ་ཉིན་ཤས་གཟིགས་སྐོར་དང་བཅས་སྐུ་ངལ་གསོ་ཆེད་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྗེ་འདི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་སྐུ་བདེར་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ། །

དོགས་སེལ།

༄ རྒྱ་གར་གཞུང་བར་བཞུགས་ལ་བརྟེན་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གིས་ཐུགས་དོགས་ཡོད་ཚོད་འདུག་ཀྱང་། ད་ལམ་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ཨ་དབྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སྤྲས་གསང་མེད་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་བར་བརྟེན་དོགས་པ་ཚང་མ་སེལ་ཅིང་། རྒྱ་གར་ནི་བདེར་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱ་དམར་ཀྱང་ཛག་གིས་ཟ་ལོ་གྲོ་བྱར་དུ་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་བཙན་འཛུལ་ལ་བརྟེན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀྱང་དམག་ཕྲ་མི་སྒྲིག་ཀ་མེད་དང་། དེང་དུས་ཀྱི་གཡུལ་མཐོ་འི་གོ་མཚོན་དང་མཁའ་གྲུ་སོགས་དགོས་མཐོ་ཆེ་གཤིས། ཨ་དབྱིན་གཉིས་ཀྱི་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་རང་དབང་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་གནང་དང་གནང་ཐག་རྩོད་པའི་མི་ཚད་ཨུ་དམར་ནས་ཀྱང་གྲོ་རམ་སྐྱ་ཚོང་གནང་ཐུས་རེད། བར་བཞུགས་ཅེས་པ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དེང་སྐབས་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་འི་ཤོག་ཁག་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་དོན་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་དང་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་རེད། ཁྱད་པར་དུ་ཤོག་ཁག་ཕྱོགས་ཅན་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་། གཅིག་ཨུ་དམར་རེད། ཤོག་ཁག་འདི་གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་སུ་མ་སོང་བར་གཟུ་བོར་གནས་པ་དེ་ལ་བར་བཞུགས་བརྗོད་པ་རེད།

ད་ང་སྐབས་ཤོག་ཁག་གསུམ་ཡང་བརྗོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ། དཔེར་ན་ ཡུ་དམར་དང་རྒྱ་དམར་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་མཐུན་ལམ་མེད་པ་ལྟ་བུ་འདུག །ཡུ་དམར་གྱིས་བརྗོད་ན་ཞི་ངའི་ཉེན་རྣམ་དམར་ལུགས་སྤེལ་ཐབས་དང་། རྒྱ་དམར་གྱིས་རྫོད་ན་བཙན་རྐོལ་དང་ནང་འཛུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཅེས་ཤོག་ཁག་གཉིས་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་། མཐོང་གི་འདུག །

ཆོས་མེད་དམར་ལུགས་ཚད་ལྡན་ཁྲིམས་འབྲང་ས་ཐང་སི་མཐུན་པ།

༄ བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཡུ་དམར་དགེ་ཀན་དང་། རྒྱ་དམར་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ལྟ་བའི་སྤྱོལ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་མཐུན་མིན་བྱུང་སྐབས། ཡུ་དམར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ཞིར་རིགས་བཟོ་འཕྲུལ་སོགས་སློབ་སྦྱོན་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་དགེ་ཀན་མང་པོ་བཏང་སོང་། འོན་ཀྱང་རིམ་པས་དགེ་ཀན་དང་དགེ་ཕྲུག་བར་ལ་མཐུན་མིན་ལ་བརྟེན་པས་ཡུ་དམར་ནས་བཏང་བའི་དགེ་ཀན་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་རེད། དེ་འི་དོན་ནི་དགེ་ཕྲུག་གིས་དགེ་ཀན་བཅོས་བཀུར་བྱེད་རྒྱུ་ཕར་ཞུགས་ཁོ་རང་དགེ་ཀན་ལས་ཀྱང་མཁས་ཤིང་དཔུང་སྟབས་སོགས་ཆེ་ལུགས་བསྟན་པས་མ་ཚད། དགེ་ཀན་གྱི་དམར་པོ་འི་ལྟ་བ་སྤེལ་ངའི་སྲིད་བྱུས་ནི་ཕྱི་དོན་ཞི་བས་སྒོ་ནས་སྤེལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དགེ་ཕྲུག་གི་དམར་པོ་འི་ལྟ་བ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ནི་དྲག་པོ་གསུམ་རྐོལ་ཐོག་ནས་བཙན་འཛུལ་གཡོ་ཁྲམ་སོགས་ཀྱིས་སྤེལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་ངའི་སྤེལ་ཐབས་སྐོར་ཕན་ཚུན་མིན་མཐུན་པས་སེར་ཀ་རྒྱུགས་ནས་གསེ་ཆག་ཐེ་ཆེར་འགྲོ་ལུས་ལ་བརྟེན་པས་དགེ་ཕྲུག་དམའ་པོ་ཆེ་ལྷུངས་གིས་དགེ་ཀན་ཆེན་པོ་ ཀྲུ་རུ་ཤོབ་ལ་ པེ་ཅིང་དུ་ཡོང་ནས་མི་མཐུན་པ་རྣམས་མཐུན་ཐབས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བྱེད་དགོས..... ལབ་པ་རེད། དེའི་ལན་ལ་ང་པེ་ཅིང་དུ་ཡོང་མི་ཐུབ། ཁྱོད་རང་ མསེ་ཁོ་ཧྲ་ ལ་ཤོག་ལབ་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དགེ་ཕྲུག་ དམའ་པོ་ བཅར་མ་ཐུབ་ཀྱང་ངོ་ཚབ་བཏང..... ཚོག་ལབ་པ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ཉིན་ མ་སེ་ཁོར་ཀྱང་ཕྱག་འབྲས་མི་རྣམས་དགེ་ཀན་སར་ཆེད་བཅར་ཐོག་ནང་ཚང་སྐྱོན་བརྗོད་ནང་མཚང་སྟོན་པའི་ཐོག་མཐུན་ལམ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག །

རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནི། དགེ་ཀན་དགེ་ཕྲུག ཕ་མ་ངན་ཚ། ཁྲུ་ཀ་རྒྱེ་དམན། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མཆེད་སོགས་ཚང་མའི་བར་ཉུག་ཤིང་ཞི་གཅིག་རྒྱབ་སྟེ་མི་མཐུན་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད།།

(དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་མཁན་ཁག་ལ་ངོ་ཏ་ཟོན་གནང་དགོས།)

ཨོ་ཤི་ཡའི་ཤར་ཕྱིང་ཀོ་རི་ཡ་དང་། ཤར་ལྷོ་འི་རྒྱལ་ཁབ་ ལ་འོ་དང་། ཕྱི་ཏི་ནམ། ཡིན་ཌོ་ནི་ཤི་ཡ་ཚང་མར་དགྲུག་ཤིང་ཅན་དང་བྱེད་སྒྲུབ་རེད། རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཁག་དུ་བཙན་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྒྲུབ་རེད། འོན་ཀྱང་ཉམ་བརྟན་ཆེན་པོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་ཕོ་པ་རང་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དེ་ར་འཛུལ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་འདུག་པ་དེ་ནི་ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་མེད་པའི་བརྫུན་གཏམ་ཞིག་རེད། ཉེ་ཆེན་ལ་ དགས་ཁུལ་དུ་སྔར་ཡང་བཙན་འཛུལ་བྱས་འདུག ནེ་ཕ་ཁུལ་དུའང་དེ་མཚུངས་བྱས་པས་མི་ཚད་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དམར་... གནམ་གྲུ་ཞིག་ས་མཚམས་འགལ་ནས་མེལ་ཧི་ ༨༠ ཙམ་འཕུར་འདུག །

ཁ་ནས་ཞི་བདེ་འབབ་ཀྱིས། །
གདོང་ནས་མཛུམ་ཕྱིང་དགུགས་ཀྱིས། །
མི་དམངས་བདེ་ཐབས་ལབ་ཀྱང་། །
མི་དམངས་བཙན་མནར་གཏོང་གིས། །
ཁྲིམས་འགལ་རྒྱ་དམར་གུང་ཐག་རང་གིས་ ། །
ཡ་ལ་རྒྱ་གར་ཞི་ངའི་གཞུང་ལ་འགེལ། །
བདེན་པ་རྗེལ་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་མེད་པ་ལ། །
ཉམ་པ་རི་ཙམ་སོད་པ་ངོ་མི་ཚ། །

ནང་དུ་མི་དམངས་གྲངས་འདས་ལྟོག་ཤི་འཕྲིངས། །
ཕྱི་རུ་སྟོན་བསྐྱོད་ཆེན་པོ་འི་ཨུར་གཏམ་བཤད། །
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་དྲང་ཕྱུར་དྲུག་པོ་ལ། །
ཉན་བཤད་ཟ་ཉལ་འགྲོ་སྡོད་རང་དབང་མེད། །
སྟོན་བྱུང་ཡ་རབས་རིང་ལུགས་ཙ་གཏོར་བཏང་། །
ཕྱིས་བྱུང་ལྟ་ངན་མ་རབས་ཁྲབ་སྤྱེལ་བྱས། །
ང་དུང་ཡག་པོ་སྣང་དང་འཚེན་པོ་ཁྲི། །
གཅིག་མཇུག་གཉིས་ལབ་བྱེད་པ་ངོ་མི་ཚ། །
སྙིང་རྗེ་རྒྱ་དམར་གུང་ཐག་འགྲོ་དཔོན་རྣམས། །
ཡུད་ཙམ་བསམ་བློ་ཞིབ་ཤགས་པར་གཏང་འགྱུར་ན། །
གཞན་གདོང་ལྟ་བྱེད་མིག་གཉིས་ཡོད་ན་ཡང་། །
རང་གདོང་དམར་པོར་ལྟ་བྱེད་མི་ལེང་དགོས། །
གསོན་ཁྲག་འཐུང་དང་གསོན་ཤ་ཟ་མི་ཡིན། །
སྲིན་པོ་མི་ཟ་རྫ་བ་ཁྱོད་རང་རེད། །
ད་ནི་ཁྱོད་རང་རྒྱབ་ནས་ཟལ་སྒྱུར་ཀྱང་། །
མདུན་ན་དཔའ་གནམ་ངར་སྐད་སྟོང་མ་སྒྲོགས། །
སྙིང་དང་ཀླད་པ་ཟལ་ཞིང་སྐམ་པ་ལ། །
དུས་ནི་མི་རིང་ཐུང་རན་སྟོང་རེ་རེ། །

གུང་ཐག་གིས་ཇེ་ནེ་ཝཱ་ཡི་གྲོས་མཐུན་ལ་རྩིས་མེད།

ཤར་ལྷོ་ཨོ་ཤི་ཡའི་གྲོད་ནམ་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་འཁྲུག་ཐག་བཅད་རྫང་། བར་ལམ་ཞིག་ནས་གུང་ཐག་གིས་བྱང་པར་བསྐུལ་ཏེ་ལྷོ་པར་དཔུང་འཇུག་བྱེད་སྒྲུབ་འདུག།

འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚུལ།

དཀར་ནག་གི་དབྱེ་བ།

ཨ་མེ་རི་ཀ་:—ད་གའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མི་ནག་མི་སེར་མང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཤ་མདོག་དཀར་ནག་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནས། མི་ནག་རྣམས་མི་དཀར་དང་མཉམ་དུ་ཟ་ཁང་། སློ་ཏོར་ར་ཡི་ཁག་ཏུ་སྡོད་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། ད་ཚེ་འི་ལྦུ་གུ་རྣམས་ལའང་མི་དཀར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཆོག་གི་མི་འདུག་ཀྱང་། བར་ལམ་ཁྲིམས་གསར་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་སྲིད་ཕྱིན་དེ་ལྟར་ཤ་མདོག་གི་དབྱེ་བ་བྱེད་མི་ཆོག་ཅིང་དཀར་ནག་འདྲ་མཉམ་དུ་བཅོ་དགོས་རྒྱུ་བཅས། མི་ནག་གི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་མི་དཀར་གྱི་སློབ་གྲྭར་འཛུལ་སྐབས་ཨ་རིའི་ལྗོངས་ཞིག་གི་མི་དཀར་ནས་བཀག་པ་བྱས་སྐབས་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་འཁྲུགས་འཛིང་ཆེན་པོས་ཤི་རྨས་མང་པོ་བྱུང་ཞིང་། གཞུང་གི་དམག་མི་ཡང་གཏོང་དགོས་བྱུང་འདུག །དེང་ཁྲུགས་འཛིང་སྣན་བུ་ཞི་འདུག་ཀྱང་ད་དུང་མི་དཀར་ཁག་ཅིག་ནག་པོར་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཤུས་སུ་འདུག གཞུང་གི་ཆ་ཁྲིམས་ནང་འདྲ་མཉམ་གསལ་ཙང་། བཀའ་ཁྲིམས་ལ་རྩིས་མེད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་མ་རེད། ད་མཚུངས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆ་ཁྲིམས་སུའང་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་ཅེས་ཀྱང་། ད་དུང་དབྱེ་བ་བྱེད་མཁན་ཡོད་འདུག་ན་ཆ་ཁྲིམས་ལ་རྩིས་འཇོག་མེད་པ་འདི་ཁྲིམས་འགལ་རེད། དེ་ཚུངས་ཤར་ཨ་ཕྲི་ཀ །ལྷོ་ཨ་ཕྲི་ཀར། ཡང་དབྱིན་ཇིའི་མི་སེར་རྣམས་ནས་མི་ནག་ལ་འདྲ་མཉམ་མ་བཅོས་པས་ཟང་ཟིང་ནང་འཁྲུག་ཡང་ཡང་བྱུང་དང་འབྱུང་ཉེས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་མིར་ངོ་ལོག:— ཨིན་ཊོ་ནི་ཤི་ཡར:— །བར་ལམ་ད་གའི་མི་སེར་དང་སློབ་གྲྭ་བ་ཁག་གིས་ཡུལ་དེར་གཞི.... ཆགས་རྒྱ་མི་ཚོང་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ངོ་ལོག་བྱས་ཏེ་ཚོང་ཁང་མང་པོ་གཏོར་བཤིག་བཏང་འདུག །དེ་གའི་གཞུང་དཔོན་ཆ་ཁག་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་དཀར་ཡང་། མི་མང་དང་སློབ་ཕྲུག་གཞོན་པ་རྣམས་རྒྱ་དམར་ལ་མི་དགའ་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་རེད། དེ་ཚོས་རྒྱ་དམར་གང་འདྲས་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་ལོག །

༄ ཉེ་སྔོན་སྟོད་ཤིང་ཀྲུང་ཁུལ་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་ལོག་ཆེན་པོས་ལམ་ཟམ་འཕག་ཆ་ཆེན་པོ་ཁ་ཤས་གཏོར་བཤིག་བཏང་འདུག །བརྗོད་སྐད་དུ་ངོ་ལོག་པར་ཡུ་ཙ་སུས་ཀྱི་མཚོན་གྱི་རོགས་རམ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་སྐད། དེ་མཚུངས་རྒྱའི་ཞིང་ཆེན་ཁག་དུ་ཕང་ནས་ཡང་དུ་ངོ་ལོག་ཐོག... གཏོར་བཤིག་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ངེས་བརྟན་རེད། །

Edited Printed & Published by G. Tharchin, at the Tibet Mirror Press Kalimpong.

༄། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་:— ༢༨
ཨང་:— ༦

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [Tibet Mirror]

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925

བོད་རབ་ལོ་ ༩༣༧ ཆུ་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ལྔ་པ་དྲུག་པ། July.-Aug. 1963

VOL, XXVIII

No 6

འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་ཀྱི་མདོར་སྡོམ།

༣ སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ དང་བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་པད་དཀར་འཆང་བ་རྗེ་བཙུན་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དུ་བྱོན་པ་སྐྱབས་མགོན་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ པ་ཆེན་པོའི་སྐུའི་དགུང་གྲངས་ ༢༩ སྙིང་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་བྱང་པར་ཅན་འཕེལ་བར་བརྟེན་པས་དུས་དྲན་ཆེ་བརྗོད་སྒོ་དུ་འདི་ག་ཀ་སྤྲུག་ཐར་ཆོས་དགོན་དུ་རྗེ་འདིའི་རྩ་ཆེན་དགུ་དང་ཕྱེད་ཀའི་ཐོག་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་བོད་གཞུང་དོན་ལས་ཁང་གིས་གཙོས་མི་དྲག་ཆེ་ཁག་དང་། འབྲུས་མི་ཁག་དོང་རྒྱུད་སྟུག་ཚོ་ཁག་རྣམས་འདུ་ཁང་ནང་འཛོམ་ཐོག་དུང་རྒྱ་སྒྲུས་སྣ་དང་བཅས་ཐོག་མར་ན་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་བཞེངས་ཁྲར་གདན་ཞུས་ཞུབ་རྗེས་མཇལ་རྟེན་གསུམ་འབུལ་གནང་དང་། དེ་རྗེས་གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་འབྲས་ཕུལ་གྲུབ་མཚམས་ལྷ་སྤྱན་ཁག་དང་མི་དྲག་འབྲུས་མིས་གཙོས་སྤྲོ་སྒྲུག་རྣམས་དང་བྲོ་དམངས་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས། དེ་རྗེས་ཚང་མ་འདུ་ཁང་གི་ཕྱིར་ཐེབས་ནས་ཐོག་མར་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ པ་ཆེན་པོ་འི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་ཤིང་སྐུ་ཚེ་བྲི་ཐུག་བརྟན་པའི་གསོལ་སྨོན་དང་བཅས་རྒྱལ་བའི་༧ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་གླུ་འཐེན་རྗེས་བསྔངས་གསོལ་སོགས་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ་མ་ཟད། དེ་ཉིན་ཀ་སྤྲུག་ཐར་ཆོས་དཀྱིལ་དང་པན་ཙ་ནས་འགྲོ་བ་བཟང་མོ་འི་ཟླ་མོ་ཉིན་འཁྱོངས་བཞེས་གནང་མཛད་པ་སོར་བཀྲ་ཤིས་ལུགས་ལེགས་བྱུང་སོང་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་དང་། དེ་ཡང་བླ་མ་སྐུ་ཚེ་༧ཞབས་པད་བརྟན་པའི་ཞབས་བརྟན་དང་བླ་མ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་དངོས་ནི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས། རང་ཅག་བོད་རིགས་ཆེ་ཕྲ་ཚང་མས་ཁ་ནས་རྒྱུན་དུ་༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་ཉིན་རེར་མཚན་ལན་མང་བརྗོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པས། གཙོ་ཆེན་རང་ཅག་སེར་སྐྱ་ཚང་མས་༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཐུགས་དགོངས་དང་མཐུན་པའི་སྲི་ཞུ་ཚོགས་ཚུད་ཞུ་དགོས། དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་ལྷ་སར་ནོར་



གླིང་པོ་བྲང་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འི་བཀའ་དབང་སྩལ་བཤད་སྐབས་བོད་འབངས་སེར་སྐྱ་ཚང་མར་བཀའ་སློབ་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་དེ་དང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ པའི་སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་རིགས་སེར་སྐྱ་ཚང་མར་སྙན་རས་གཟིགས་ངན་སོང་ཀུན་གྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་དང་། ཡོན་ཏན་བཞིར་ཁྲུར་མའི་བཀའ་འཁྲིད་སྩལ་རྗེས་ཞ་ལ་ཧྭ་སི་དང་ཅམ་པ་ཁྲུལ་གྱི་བོད་རིགས་སེར་སྐྱ་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་བཀའ་སློབ་ནན་བརྒྱ་སྐོན་གཅིག་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི་མ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་གནང་བར་ཚང་མས་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གླང་དོར་མ་འཛོལ་བར་གནང་ན་འཕྲལ་བདེ་ཕྱུགས་ལེགས་དང་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཕན་ཞིག་ཡོང་བའི་འབྲས་བུ་རང་གྲོག་སྨིན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། རང་བཙན་ཡོན་པའི་ཆེད་དུ་ཕན་སྤྱོད་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་མིན་བཀའ་སློབ་གང་གནང་རྒྱབ་དུ་སྐྱུར་ནས་མདུན་དུ་མཇོས་མཆོད་ཙམ་གྱིས་དབུགས་ཕྱིངས་ར་བཏྭ་བར་༧རྒྱལ་བའི་མཚན་ར་བརྗོད་པ་དེས་༧མགོན་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་གྲུབ་པའི་སྲི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་དང་༧ཞབས་པད་བརྟན་པའི་རྒྱུར་ད་ཙམ་ཕན་མི་ཕྱིར་པས་དེས་ན་ཉ་ཚའི་ཁ་ལ་གཏམ་སྟོན་མིད་ཅེས་པ་སྐྱུར་བོད་རིགས་ཚང་མས་བྱུང་བསམ་ཟབ་བཞེས་ཐག༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤྱི་བཀའ་སློབ་གང་གནང་རྣམས་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་རྒྱུན་དུ་བསམ་གཞིག་ཞིགས་པར་བཏང་ནས་དེའི་གླང་དོར་ལ་མི་འཕྱུག་པའི་ཕྱག་ལེན་བསྒྲུར་གྲོག་ནང་ཁོངས་རིགས་ཆོས་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་འཛིན་མི་མཛད་པར་གཅིག་མཐུན་དམ་གཙང་གྲོག་གཡར་པོའི་ཕ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་ཁྲིམས་ལའང་བརྩིས་བཀུར་སྟོན་རྒྱུག་དང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་སྤྱི་སོ་སོའི་མི་དམངས་ལའང་མཐུན་ལམ་དང་འབྲེལ་སྒོ་གསུམ་བྱ་སྤྱོད་གང་ཅིར་ཆོས་ལུགས་མི་རིགས་མི་གཅིག་པའི་སྣང་ངོར་མི་འཐད་པའི་རིགས་སྤྱངས་ཤིང་རང་གི་ཆོས་དང་མི་རིགས་ལ་གཞན་མིས་ཆེ་བསྟོད་ཡིད་སྨོན་ཡོང་བའི་སྣང་ངོར་ལ་ཅི་ནས་འབད་ན་༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཐུགས་སྐྱིད་བདེན

མཐུ་དང་། རྩུ་འབྲས་བསྡུ་བ་མེད་པའི་མཐུར་དུས་ཉེ་འཁྲུངས་ལ་མ་བལྟས་པས་ང་ཚོར་རང་བཙན་ངེས་པར་ལོན་སྲིད་ཀྱི་རེད། དེ་ཙམ་ཞིག་ཚང་མས་དགོངས་རྩལ་འཚལ།།

སློངས་འཆར།

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ནི་རྟོགས་པར་དཀའ།

ཉ རེ་ཡང་སློངས་འཆར་ལྟར་ན་ཨ་མི་རི་ཀས་ལོ་མང་རྗོན་ནས་པ་ཀེ་སེ་ཏན་ལ་གོ་མཚོན་གྱིས་གཅེས་གང་ཙུའི་རོགས་རམ་གནང་འདུག་པ་དེ་ནི་འདི་རྗོན་གསར་འགྱུར་ནང་རོབ་ཙམ་བཀོད་པ་དགོངས་མངའ་སྟེ། ང་ཡམ་དེ་ལས་རྒྱུས་ཙམ་ཞུས་ན་པ་ཀེ་སེ་ཏན་ནི་དམར་ཤོག་པ་མིན་པས་དཀར་ཤོག་དབྱིན་ཇིའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དྲག་པོ་དམག་གི་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་བྱུང་ན་པ་ཀེ་སེ་ཏན་དཀར་ཤོག་པའི་དམག་ཚོགས་བྲས་སུ་ཐེ་བ་ལས། ཤོག་ཁག་གཞན་ལ་མི་ཕྲེ་བས་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་འི་ངར་བཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་མ་རེད། དམར་ཤོག་ངའི་ཁ་གཏད་གཙོ་མཁན་གྱི་གྲས་ཤིག་རེད། འོན་ཀྱང་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ཁ་གཏད་གཙོ་མིས་དམར་ཤོག་རྒྱ་དམར་དང་མཐུན་ལམ་ལག་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གར་ཁོངས་གཏོགས་ཀ་ཤི་མིར་གྱི་ས་མཚམས་སྐོར་ཞིང་བཞག་དང་། ཉེ་ཆར་རྒྱ་དམར་ཀྲུའུ་ཨེན་ལའི་ནས་བརྗོད་གསལ། པ་ཀེ་སེ་ཏན་ལ་ཕྱི་དགྲ་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་དཔུང་འཇུག་བྱུང་ན་རྒྱ་དམར་ཀྱང་ཐན་ཏང་གིས་དམག་རོགས་བྱེད་རྒྱུ་ངེས་གཏན་ཡིན་ང་བརྗོད་པར་བལྟས་ན་རྒྱ་དམར་དང་དཔུང་སྒྲིལ་བྱས་ཡོད་པ་དངོས་སུ་གསལ་བ་རེད། དེ་ལྟར་ནའང་། ཨ་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ད་དུང་ཡང་པ་ཀེ་སེ་ཏན་ལ་ཊོ་ལར་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་འི་གྲོགས་རམ་བྱེད་ཤུས་སུ་འདུག་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཁྱད་མཚར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་རྟོགས་པར་དཀའ་ང་འདི་ལ་བལྟས་ན་དོན་དམ་ནང་ཧག་ཏུ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་མཐུན་འབྲེལ་གྲོག་རྒྱ་དམར་དང་ཕྱི་ལ་འདུ་ཆགས་པོས་གཡོ་སྒོར་ཞིག་བྱས་པ་འདང་མིན་ནམ། ཡང་ན་རྒྱ་གར་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བར་ཆད་གཏོང་ཐབས་དང་བཙན་དབང་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཀ་ཤི་མིར་གྱི་ས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་མཁའི་ཐོབ་ཡོང་བའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་མིན་ནམ། ཡང་ན་ཨ་མེ་རི་ཀའི་གཞུང་དབུ་འཕོར་བ་ཞིག་མིན་ནམ། དགྲ་དམར་བཀག་འགོག་ཆེད་དུ་གོ་མཚོན་དང་གང་ཙུའི་རོགས་རམ་བྱས་རུང་ད་ནི་དགྲ་དམར་དང་མཐུན་འབྲེལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པ་མ་ཟད་པ་གཞུང་དང་རྒྱ་དམར་གྱིས་གནས་སུ་ག་ནས་ཕྲུ་ཕར་གཏོང་ཚུར་ཡོང་བྱེད་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་བྱེད་པའང་ད་ལམ་ཙམ་བྲག་ཆོད་ཡོད་ཆོད་འདུག་པ་དེ་ཙེ་ཡིན་ནམ། ཨ་ཤི་རི་ཀས་མཁྱེན་གྱི་མེད་པ་ནི་ཅི་ཡིན། ཡང་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞིག་ལ་ཨ་དབྱིན་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་འཛུལ་སྒུང་སྐྱོངས་ཆེད་དུ་གོ་མཚོན་གནང་དང་གནང་ཞུས་སུ་མཇར་བ་དེ་ལ་པ་ཀེ་སེ་ཏན་གྱིས་འགག་པ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པ་དེ་ནི་ཚུལ་མིན་གྱི་སྐད་ཆ་རེད། སྟོན་དུ་ང་ཚོའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀྱང་ཕྱང་བྲན་གཞུང་ལ་དགོངས་དཔྱད་ཟབ་བཞེས་མ་གནང་བར་ལམ་སང་གཞུང་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པར་ངོ་ཞེན་གནང་བ་དང་། བོད་རྒྱའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དང་། རྒྱ་དམར་སྒྲ་ཚོགས་སུ་ཚུད་ཐབས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆེན་གནང་བ་དང་། བོད་དུ་གུང་ཐང་ལ་མཁོ་རྒྱུའི་ཡོ་ཆས་འབྲུ་རིགས་སོགས་འབོར་ཆེན་གྱི་ཚོང་ལས་ཐོག་དུག་སྤྲུལ་ལ་ཧ་མས་གསོ་སྐྱོང་གནང་བ་ལྟ་བུས་དགྲ་བོར་སྟོབས་ཤུགས་རྗེ་ཆེར་བཏང་བ་དང་། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཟླ་སྦྲུན་ཡིན་ཞེས་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཐ་ན་ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་སོ་ཊར་ཆེན་པོའི་ལོགས་སུ་འང་ཡིག་ཆེན་བྲིས་ཏེ་ཧིན་དུ་ཙི་ན་བྷའི་བྷའི་ཞེས་སྒྲུར་བ་སོ་མིག་མཐོང་བྱུང་། གང་ལྟར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་འཛམ་གླིང་གི་དབུ་བྱིན་རེར་རྒྱ་གར་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཆེན་པོ་བྱས་དང་བྱེད་པར་རེ་ཙམ་བྱུང་དོགས་མེད་པས་སྔང་མེད་དུ་བཞག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་ཆ་སྣང་ནས་རྒྱ་ཤར་ཨ་སམ་བར་གྱིས་མཚམས་མི་ཤི་ཤེས་སྟོང་ཕྲག་ཡོད་པ་དེར་ཉེན་འཕགས་ཆེ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་མི་ཚད་རྒྱ་གར་གྱིས་ཆ་མི་ཤི་ཀྲུ་བཞི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དམ་ཟིན་བྱས་དང་བྱེད་ཤུས་ཏེ་བཙན་ས་བཟུངས་པ་སོགས་ད་ཆ་མཐེན་པ་རེད། ད་ཆ་མནལ་སད་པ་རེད། དེ་མཚུངས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ནས་པ་ཀེ་སེ་ཏན་ལ་གོ་མཚོན་གྱི་གྲོགས་རམ་གནང་བ་རྣམས་རྒྱ་དམར་རྒྱག་པ་འབྱུང་བའི་རྫས་ཆར་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཆེན་འཇུང་སྲིད་ན་དགོངས་པ་ཟབ་བཞེས་གནང་དགོས་དེ་མིན་རྗེས་སུ་འགྱོད་པ་དྲག་པོ་སྐྱེ་དགོས་ཡང་ཇོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ལགས། དེ་མཚུངས་པ་ཀེ་སེ་ཏན་གྱིས་ཀྱང་ད་ལྟ་རྒྱ་དམར་དང་མཐུན་ལམ་བྱས་དང་བྱེད་ཤུས་སུ་འདུག་ཀྱང་རྗེས་སུ་འགྱོད་པའི་གཞིར་འགྱུར་ངེས་སོ། །ཡང་ཁྱད་མཚར་གཅིག་ལ་ང་ཚོའི་གཞུང་དང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གཉིས་ཟླ་སྦྲུན་ལྟ་བུའི་མཐུན་ལམ་སྐབས་སུ་བོད་ནས་ཚོང་ལ་ཡོང་མཁན། དེ་རྗེས་སྐྱབས་བཙལ་ལ་ཡང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་འི་རབ་བསྐྱིལ་ནང་ བོད་པ་ཁམས་པ་ཞེས་པ་མ་གཏོགས་བཀོད་མེད་ཅིང་། ད་ཆ་རྒྱ་དཀར་ཟླ་སྦྲུན་ངའི་ཁ་གཏད་བྱས་ཚར་བ་ལ་ཡང་སྲིད་ཚོད་ཀྱི་མཐུན་གྲོལ་བོད་ནས་སྐྱབས་བཙལ་ལ་ཡོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་འི་རབ་བསྐྱིལ་གསར་པའི་ནང་རྒྱའི་བོད་པ་ཞེས་བཀོད་པ་ཡང་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་ལ་ཧ་མ་གོ་བར་བསམ་བཞིན་དུ་ཡིན་ནམ། རང་གི་གཅེས་པའི་ཡུལ། རྒྱ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད། ས་ཞིང་། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ཚང་མ་སྤྱངས་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱབས་བཙལ་ལ་ཐེབས་པ་རེད། དེ་དུས་བོད་མི་སྐྱབས་བཙལ་བ་མ་གཏོགས་དེ་བ་བསྐྱིལ་ནང་འཕོད་མེད་སོད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་རྒྱ་གར་རང་དབང་ལ་དཀའ་བའི་ཆོས་ལྡན་རྗོངས་སུ་སྐྱབས་བཙལ་དུ་གནས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དེབ་བསྐྱིལ་གསར་པའི་ནང་རྒྱའི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་རྩིས་པ་འདི་ནི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་རྟོགས་དཀའོ། །གཞན་ཡང་དེབ་ང་སྐྱིལ་གསར་པ་འདབ་ཞིག་ལ་བོད་མི་དང་མང་པོར་རྒྱ་མི་བོད་པ་ཞེས་འཁོད་འདུག་པའི་དོན་ཡང་ཅི་ཡིན་ཆ་མ་རྟོགས། གང་ལྟར་བོད་མི་ཚང་མར་འདུ་མཉམ་བྱིབ་བོད་མི་ཁོ་ན་འགོད་གནང་མཛད་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་དང་རྒྱའི་བོད་པ་ཞེས་བཀོད་ཟིན་པ་རྣམས་ཀྱང་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་ཡོང་། ཞེས་སློངས་འཆར་དུ་བཀོད་པར་ངོངས་པ་མཇེས་ན་བཟོད་པར་མཛོད།།

བཙན་བྱོལ་བ་དམན་ཆེ་རིང་པད་མོ་ཕྱི་ལོ ༡༩༦༢ ཟླ ༦ ཚེས ༡ ཉིན་འབྲུག་ཞུན་གླིང་དུ་འགྲོར་པ།

ཉ དམན་ཆེ་རིང་པད་མོ། ལོ ༢༠ སྐྱེས་ཡུལ་ལྷ་ས། རྫོང་གནས་ལྷ་ས་གྲོམ་གཟིགས་ཁང་། འཚོ་ཐབས་ཆོམ་བརྐོ། རྒྱ་དམར་ནས་ངའི་ཕ་ཚ་ལྷིང་རྡོ་རྗེ་དོན་གྲུབ། ཆ་དང་ཅ་དཔོན་དང་མཉམ་དུ་འཐབ་འཁྲུགས་བྱས་ཚུལ་ཕྲེང་རིང་ནང་དོ་དམ་བཙོན་དཀྲུག་བྱས་སོང་། རེ་རྗེས་བོད་གཞུང་དམག་སྐར་འགོ་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་མཉམ་དུ་འཐབ་འཛིང་དྲག་པོ་བཏང་སྟེ་ཁ་ནང་གི་སོ་ཚང་མ་བཅག་འདུག། ད་ལྟ་ཡང་ད་དམ་བྱེད་ཤུས་དང་། ངའི་ཨ་མར་ལོག་སྤྱོད་པའི་སྐྱེ་དམན་ནས་ངོས་ལེན་གསལ་པོ་ཞུས་མིན་ཞེས་ཆ་དང་དམག་སྐར་ནང་འཐབ་འཛིངས་དྲག་པོ་བཏང་སོང་། རྒྱ་དམར་ནས་རྒྱལ་གཅེས་བྲད་མེད་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་ཀུན་གླིང་ཀུན་བཟང་ལགས་སུ་ཟིང་འཁྲུགས་ལོ་འི་བོད་ཟླ ༣ པའི་ནང་ལྷ་ས

གསུང་ཆོས་ར་བར་མང་ཚོགས་དཀྱིལ་དུ་མི་མང་བཙན་བསྐྱལ་འཐབ་འཛིང་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་དུ་བཙུག་སྟེ་སྐྲ་ཚང་མ་བཀོག་སོང་། དེ་བཞིན་ཀུན་བཟང་ལགས་ལྷ་ས་རུ་བཞི་ཚོ་ཁག་ག་ས་ག་ལ་འཁྲིད་དེ་འདྲི་ཞིབ་འཐབ་འཛིངས་ཚོད་མེད་བཏང་སོང་ཡང་། རང་དབང་ཞེར་ལངས་ཀྱི་དོན་དུ་བྱེད་མི་ཚོགས་པའི་འགོ་འཁྲིད་ང་རང་རང་གིས་བྱས་པ་མ་གཏོགས་སུ་གང་ལ་ལབ་དགོས་མེད་ཅེས་གསུང་སོང་། དེ་རྗེས་ངའི་ཕ་ནོར་གླིང་དུ་དོ་དམ་ཡོད་པར་ལྷོ་ཁས་སྐྱེལ་སོང་སྐབས་ཀུན་བཟང་ལགས་སུ་ཀུན་གླིང་གླ་བྲང་ནང་འཐབ་འཛིངས་གཏོང་གི་འདུག །ཞོགས་པ་ཙ་པོ་དེ་ནས་དགོང་དྲོ་ཕྱིར་ལོག་བར་འཐབ་འཛིངས་བཏང་ཚར་མི་འདུག །དེ་ནས་དགོང་དྲོ་ལྷ་སར་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཀུན་བཟང་ལགས་སུ་བྱེ་མ་ཕད་དོ་ཆེན་པ་ཞིག་བསྐུར་ཏེ་ལྷ་སར་འཁྲིད་སོང་། ད་དུང་དེ་དགོང་རྗེ་འབྲས་སྤུང་དུ་འཐབ་འཛིངས་གཏོང་གི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག །ད་ལྟ་ཡང་ངོ་དམ་བཙོན་བཙུག་བྱེད་ སྐུས་རང་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་གཅེས་བསྟན་ཞེན་ཅན་གྱི་ཐུལ་ཕྱུང་ཕྱད་མེད་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་ཀུན་བཟང་ལགས་སུ་དགྲ་བོས་ཡ་དང་བྲལ་བའི་མནར་གཅོད་མྱོང་བཟོད་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ལ་འགྱུར་བ་ནམ་ཡང་མེད་པར། དམ་པ་སྲོག་ལ་བབས་གྱུར་ཀྱང་། །ཡིད་རྟོན་གྲོགས་ནི་བསླུ་མི་སྲིད། །དགྲ་བོའི་ བྲན་དུ་འགྲོགས་པ་ལས།། བདེན་པའི་ལུས་སྲོག་འདོར་ཡང་ཅི། །བོད་རིགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྒྱལ་གཅེས་བྱད་མེད་ཡོངས་ཀྱིས་ཁོང་གི་གནང་རྗེས་བཟང་པོ་ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་པར་སྙིང་ནས་དྲན་གསོ་གནང་རྒྱུ་ཏ་ཙང་གལ་ཆེའོ།། (བཙན་རྒོལ་ཚང་ས་རྒྱག་དུ་བཙུག་སྐོར) དེ་ངའི་རྒྱ་དམར་ནས་བོད་རིགས་བུད་མེད་རྣམས་དང་རྒྱ་རིགས་མཉམ་སྡེབས་བྱེད་དུ་བཙུག་གི་འདུག །དེ་ཡང་རྒྱ་རིགས་དང་མཉམ་མཐུན་བྱས་ན་མདུན་ལམ་དཀར་པོར་བསྐྱོད་ཚུལ་བསླུགས་བརྗོད་ཚོད་མེད་བྱེད་པ་དང་། རྒྱ་རིགས་དང་མཉམ་སྡེབས་མ་བྱས་ཚེ་ལམ་ནོར་ལམ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་ཚུལ་ངན་དམས་ཇི་སྙེད་བྱས་དང་བྱེད་ སུས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདི་དག་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བཞིན་པ་རེད། དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུ་གཅིག་ཕུས་ན། ང་རང་ཆོས་བཟོར་འགྲོ་སའི་སྒྲིག་བཙུགས་དགེ་འཁྲིད་ཁྲི་བྱང་བླ་བྲང་འོག་སྡོད་ཆོས་འཛོམས་དང་། རྒྱ་རིགས་ལུང་ཅ་ཏུ་ཞེས་པ་ཚང་ས་རྒྱབ་སྐབས་སུ་མཐུན་སྦྱོལ་ལམ་བཟང་དུ་བསྐྱོད་མཁན་གང་མིན་ལེགས་པོ་ཡིན་ཚུལ་དང་། རྒྱ་རོཏ་དང་མཉམ་མཐུན་མ་བྱས་ཚེ་ལམ་ནོར་ལམ་ནག་གཅིག་ཏུ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཚུལ་བཅས་ཁྲབ་བསྐྱཏ་རང་བྱས་སོང་། ཞི་དྭག་རྣམ་པ་དུ་མས་རང་དབང་གཏན་ནས་མེད་པར་མི་འདོད་བཞིན་དུ་རྒྱ་རིགས་དང་ཚང་ས་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་གི་འདུག་པ་དངོས་མཐོང་ར་འཕྲོད་རང་ཡིན། །

(རྒྱ་གར་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དམའ་འབེབ་གཏོང་སྐོར) ཡང་རྒྱ་དམར་ནས་རང་རེའི་ཁྲིམས་མཆེས་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ལ་དམའ་འབེབས་ཀྱི་རྣལ་སྐད་ཚོད་མེད་བྱེད་ཀྱི་འདུག །ཉིན་རྟའི་དཔུང་དམག་ནས་དང་ཁྲོག་ཚུར་ཀོལ་བྱས་པར་བརྟེན་དེ་ལ་ཡ་མཚན་མ་སྐྱད་ཐབས་མེད་བྱུང་སྐྱེ་བྲ་མ་རྒྱལ་ཁ་གྲོབ་ནས་རྒྱ་གར་དཔུང་དམག་ཁྱེན་ཆ་ངོ་དམ་བྱས་པ་ཡིན། རྒྱ་དཀར་ནག་དམག་དཔུང་ཚ་པ་རི་ཚུར་རིར་སྤྱོད་སྐབས་ཉེན་རྡུའི་དམག་མི་ནས་ཆ་ཕྱུར་ཕྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག །དོན་དམ་ཆུ་ལས་བཟའ་བཏུང་མེད་ལུགས་ཟེར་བ་རེད། ལྷ་ཆས་ཆ་བ་ནས་མེད་པར་དམག་ག་འདུས་ཟེར་རྒྱག་གི་རེད། ཁོ་ཚོས་བཅིང་བཀྲོལ་དམག་གི་བྲ་མག་དགྲུག་ར་སྒྲུག་ནས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ ངའི་དམག་རྒྱག་སོགས་མ་འདང་བས་མི་མང་གི་ལུས་ལ་བཏགས་པའི་རྒྱན་གོས་ཀུང་བཙན་ལེན་བེད་སྤྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མི་ཤི་ཚར་བ་དང་ཤིང་ཙ་བ་ནས་བཅད་པ་ཡར་སྒྲུང་ཡང་སྤྱོད་ཐབས་མེད་པ་དེ་རིས་གནས་ཚུལ་འདིས་ཏ་གོ་གི་རེད། ད་དུང་ཉེན་རྡུ་ཡོག་སྤྱོད་སྟོག་ཁག་ནས་སྤྱོད་ཚོགས་མ་ཕྱིན་ན། ང་ཚོས་དེ་ལས་གདུག་པ་ཅ་མེད་བཟོ་གི་རེད་ཅེས་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་རྫུན་རྫུན་ཞིས་དམག་སྐར་གསར་པའི་ནང་རྒྱ་དམར་ལ་དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་འཁྲིམས་སྟོན་ནང་རྒྱ་གར་དམག་མེར་དམའ་འབེབས་ཚོད་མེད་དང་། ཟམ་པ་སོགས་རི་མོར་བཀོད་དེ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་གི་འདུག །རྒྱ་དམར་རང་ཉིད་ཀྱི་གང་འདོད་རྒྱ་གར་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཛང་དམའ་འབེབས་སྡང་དཀར་བཟུང་བའི་བྱེད་ངན་ལ་བཙན་ཚུད་བོད་རིགས་ཀུན་ཀུང་ཁོང་ཁྲོ་དང་བཅས་རྗེན་ཡག་ཁོ་ནར་ཆ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་འདུག །

(བོད་མི་དོ་དམ་བྱེད་སྐོར) ཡང་བོད་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ས་ཁུལ་དེ་ནས་ཉིན་ལམ་གཅིག་ཙམ་ལ་ཡང་རྒྱ་དམར་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་འཁྲིལ་མེད་པར་གཏན་ནས་བསྐྱོད་མི་ཆོག་པ་དང་། བོད་ཀྱི་གྲོན་ཁུངས་ཟ་བཅའ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་དམར་ནས་བཙན་ལེན་བདག་བཟུང་བྱས་ཏེ་འཚོ་བ་ནི་ཡི་དྭགས་ནང་བཞིན་གྱིས་ལྟོགས་རིད་འཆི་བ་གྲངས་མེད་རང་ཡིན། (ཆོས་དད་རང་མོས་ཟེར་བའི་སྐོར) བསྟན་དགོན་དེ་འཛིན་དང་བཅས་པ་ཅ་བརྟོར་ཐོག །ཁ་འདོན་བྱེད་པ་དང་། མཆོད་པ་ཕུལ་ན། དཀོན་མཆོག་ནས་ཡ་རེ་ཟེར་གྱི་འདུག་གམ་ཟེར་ཏེ་ངན་དམས་རྗེ་སྙེད་ཁར། ཐ་ན་ཐུམ་རིར་བཟང་གསོལ་དུ་སྐྱོད་མི་རྣམས་ཀུང་བཀག་འགོག་བྱེད་སུས་ཡིན། བཙོན་པ་ཆོས་ཁ་ནས་མ་ཏི་ཙམ་འདོན་མི་ཆོག་པ་ཡིན་སྐབས། གཅིན་པ་གཏོང་འགྲོའི་སྐབས་ཐུམ་པ་རིར་བཟང་གསོལ་བྱེད་པ་མཐོང་དུས་སེམས་ནས་སྨོན་པ་བྱེད་པ་དང་མིག་ཆུགས་ཕྱིན་དུ་སྡུག་གི་འདུག ཟེར་ཏེ་འཐབ་འཛིང་དྲག་པ་གཏོང་གི་འདུག །དཔེར་ན་ཁྲིང་རིང་ནས་བཙོན་པ་དགེ་འདུན་པ་ནད་གཅོང་ཞིག་སྟོད་བཀྲོལ་བཏང་ཉེ་ཐར་ཁའི་ནང་འཛུལ་སྐབས་ཁོང་ནས་ཨ་ཙི་དཀོན་མཆོག་བཀྲིན་ལས་ཐར་ཙམ་བྱུང་ཞེས་གསུང་འདུག་པར་རྒྱ་དམར་རབ་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་སློད་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྐུར་ཡང་བཙོན་བཙུག་ཉེས་བརྡུང་གིས་ཉིན་གཉིས་མཚམས་འདས་གྲོངས་སོང་འདུག་པ་དེ་དང་དེ་བཞིན་གྲངས་མེད་རང་རེད།། (བཙན་ཚུད་རྣམས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ) རྒྱ་དམར་བཙན་ཤུགས་ཏ་ཙང་ཆེ་ཐག་ཚོད་དེ་མཇོན་མཆན་དོད་པོས་ཁ་ཁྲགས་མ་ཐུས་པ་མ་གཏོགས་བཙན་གནོན་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་བཟོད་ཐབས་བྲལ་ཏེ་ཉ་༧ གོང་ས་༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཇུར་དུ་ཞལ་མཇལ་ཡོང་བ་དང་། རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་འཆར་རྒྱུར་སྨོང་ནས་རེ་སྒྲུག་སྡན་པ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལགས་པར་ཏེ་བག་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་བྲང་ངས་ཀྱིས་ཚིག་ཐོར་ཕུལ།།

ཞེས་སོགས་བཀོད་པ་ནས་རགས་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་པས་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ལ། རང་རིགས་གཙང་མ་ཙ་བཤིག་ཏུ་གཏོང་སྲིད་བཙན་ཚོད་རང་རིགས་བུད་མེད་རྣམས་ལ་རང་དབང་སྐད་ཅིག་ཙམ་མེད་པར་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བཙན་པས་རྒྱ་རིགས་དང་ཚང་ས་རྒྱག་ཏུ་བཙུག་པའི་ཞེ་ནག་གི་ངན་བྲུས་འདི་འདྲ་ཏ་ཙང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེ་རང་དབང་ཞི་བདེ་འི་སྲོལ་བཟང་གི་སྣོན་མི་འགོག་མེད་དུ་འཆར་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཡང་ད་དུང་ཁྲིམས་མེད་རྒྱ་དམར་གྱིས་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། རང་དབང་ཡོངས་རྫོགས་འཕྲོག་པའི་བཙན་ཞེན་གདུག་པོ་འི་ངན་སྤྱོད་སྣ་ཚུའི་སྡིག་རྩམ་ནང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་སྤྱོད་བཞིན་པའི་བྱེད་ངན་རྣམས་དམ་མཚམས་འཛག་དགོས་པ་དང་། རང་ཅག་རང་དབང་ས་གནས་སུ་འཁོད་པ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཙ་ཆ་རང་རིགས་གཙང་མའི་རྒྱུད་འཛིན་ཐུབ་པའི་སྒོར་བཞིན་སེམས་ཤུགས་སུ་མཁྲེགས་གནང་གལ་ཆེ་བ་ལས། གྲུད་མེད་མགོ་བོ་སྟོང་པའི་རྗེས་སུ་གཞོལ་ཏེ་རང་རིགས་ངོས་འཛིན་མི་ཐུབ་པའི་སྤྱོད་ངན་རིགས་སུས་ཀུང་མི་མཛད་པ་གལ་ཆེ་ནན་ཏན་གྱིས་གཞིན་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལགས་སོ།།

གནམ་གྲུར་འགྲོ་མི་ཚོགས་པ།

༄ ཕན་ཚུན་ནས་གོ་ཐོས་སུ། ཉེ་ལམ་བོད་མི་ཞིག་སྟག་ཏྭོ་ར་གནམ་གྲུའི་བབས་ཚུགས་ནས་ཀ་ལ་ཀ་ཏར་འགྲོ་སྐབས་ཁོ་པའི་ལག་ཁྱེར་རམ་དེ་བ་སྐྱེལ་ནང་རྒྱ་མའི་བོད་པ་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པར་བརྟེན་གནམ་གྲུར་འགྲོ་མ་ཆོག་པར་རིལ་ལེ་བརྒྱུད་འགྲོ་དགོས་བྱུང་སྐད་བདེན་མིན་ཆ་མ་རྟོགས། གལ་སྲིད་བདེན་པ་ཡིན་ཚེ་དེབ་བསྐྱེལ་ནང་རྒྱ་མི་འི་བོད་པ ཞེས་བྲིས་པ་འདི་ནི་འཕྲུལ་ཤུཊ་གང་ཙའི་བྲད་ནས་དགེ་སློན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡང་ངེས་གཏན་རེད་པས། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཐོག་དེ་ར་འཕྲུལ་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་མི་ཡོང་ངམ།

བོད་ཕྱོངས་རྒྱ་ཁོངས་ངོས་ལེན་གནང་ཀྱིན་གྱིས།།
རྒྱ་གར་ས་མཚམས་མི་བདེ་ཆགས་ལ་གཟིགས།།
བོད་མི་རྒྱ་དམར་ཛག་པར་འཐབ་འཛིངས་ཀྱིས།།
རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་བསླེབས་ལ་གཟིགས།།
བོད་མི་བཙན་འཕྱོལ་འབྱོར་རིགས་ཚང་མ་དང་།།
རྒྱ་གར་གྲུལ་དུ་ལོ་མང་གཞིས་ཆགས་ཚོར། །
རྒྱ་མི་བོད་པ་ཞེས་བཀོད་ཚིག་དོན་གྱིས། །



རྒྱ་དམར་ཧྲག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་གཏོང་ཐུབས་པའི་རི་མོ་འི་གསར་འགྱུར་འདི་ལ་གཟིགས་དང་།

བོད་མི་འི་བློ་སེམས་མི་ངང་ཚགས་ལ་གཟིགས། །
བོད་འདི་རྒྱ་ཁོངས་ཅོས་འཇིན་གནང་བ་ནོར། །
བོད་མི་རྒྱ་ཁོངས་ཅོ་འཇིན་མ་ནོར་མཛོད། །
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཐོག །
བོད་མི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།།

❀ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ འཁོད་པའི་ཀ་ཏའི་ཀྲུང་དབྱངས་གསར་ཤོག་ཨང་གྲངས་ ༢༡ པའི་ནང་བོད་རིགས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས་གནང་བའི་བསམ་འཆར་གསར་གནས་ནང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་ཐོག་མ་ཙོངས་བོད་ཀྱི་དམངས་གཙོ་འི་སྲིད་གཞུང་གི་ཅ་ཁྲིམས་གསར་བཙམས་མཛད་པར་ཆེ་བསྟོད་དང་། བོད་ཀྱི་རང་བཙན་ལོན་ཐབས་སྐོར་བོད་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་མཐུན་ལུས་སྲང་སེམས་གཅིག་ཐོག་ནས་རང་བཙན་དོན་དུ་ཚང་མས་སྒོ་གསུམ་ཡོད་རྒྱུ་གླུག་གིས་ལོན་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་སོགས་གསལ་བར་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡོད། ཁྱེད་རང་གི་སེམས་ཤུགས་དང་ཕྱུགས་དོན་ཅ་བའི་འདུན་མ་བོད་རིགས་མི་དམངས་དང་མཉམ་དུ་འབྲལ་མེད་ཐོག །གུང་འགོག་རང་དབང་སྐྱར་གསོ་འི་ཐུགས་བསམ་རྒྱུན་བཞིས་གནང་བར་ཡང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་གི་ཡོད། རང་བཙན་སྐོར་འདི་ནས་ཀུང་གསོལ་རྒྱུར། དཀའ་ཚེགས་དང་བཟོད་སྲན་གང་ཡང་མ་སྒྲོང་བར་དུས་ཡུན་ཐུང་ཙམ་ཞིག་ལ་ལོན་ཐུབ་པ་མིན། དེ་ལོན་པར་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་པོ་བདུན་ལྡན་དགོས། (༡) རང་ཚོར་དྭང་བདེན་ཧུས་པའི་རང་དབང་གི་ཐོབ་དབང་བརྟན་པོ་དགོས་པ་དང་། (༢) བོད་རིགས་མགྲོ་དམན་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་གི་བསམ་ཕྱུགས་རྩེ་མཐུན་གྱི་ཤུགས་སྟོབས་མི་ཉམས་པ་དགོས་པ་དང་། (༣) རང་ཚོ་འི་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རིགས་དྲག་ཤུགས་སོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་སྲིད་ཐུབ་རྣམ་དག་དགོས་པ་དང་། (༤) གུང་བྲན་ཧྲང་གི་དགྲ་ལྷེ་ཀོ་མེན་ཧྲང་གིས་གཙོས་པས་དྲང་དོན་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་དང་མཐུན་ཡམ་དམ་གཙང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། (༥) ད་ང་སྐབས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་འི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཕོ་བསྒྱུར་དང་དགྲ་བོ་འི་སྟོབས་ཤུགས་འཕེལ་གྲིབ་ཀྱི་སྐབས་དང་བསྟུན་པས་ཞི་དྲག་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས། (༦ རང་དབང་ལོན་པར་མཁས་པའི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན། མི་དམངས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་མཐུན་རྐྱེན་རྩོགས་རམ་སོགས་ལྡན་དགོས། ༧ རང་དབང་ལོན་ཐབས་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ལུས་སེམས་ལ་དཀའ་ཚེགས་དང་བཟོད་སྲན་ཆེན་པོ་ང་སྙིན་ཐོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་སྐྱལ་ཞི་དྲག་གང་ཅིར་འབད་རྩོལ་རྒྱུན་འཛུགས་བརྟེན་པ་སོགས་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་སྟེས་དབང་དང་སྐབས་ལེགས་ལྷ་བྲུས་རང་དབང་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པའམ་ས་འོག་ནས་ཐོན་མི་སྲིད་པས་དེས་ན་ཚང་མས་རང་དབང་ལེན་པར་ངང་རིང་བྱེད་དགོས་མ་ཟད། བདེན་པར་བདེན་མཐའ་མ་ལོན་བར་ང་ཚོས་མཐར་བསྐྱལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྒྲུབ་འབྲས་ལས་ལོན་ཐུབ་པ་ཡིན། དེང་སང་མི་འགའ་ཤས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན། རང་དབང་ཞེས་པ་འདི་གོང་གསོལ་དོན་ཆེན་ངེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕྱུག་པ་ཨུ་ཚོགས་ལྟ་བུས་རང་གཅིག་པུའི་སྟངས་ཤུགས་ཁོ་ནས་ལོན་པར་སེམས་མོད། དེ་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་གུང་འགོག་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་འི་དོན་དུ་ཉོར་འཁྱལ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཀོ་མིང་ཏང་དང་གུང་ཟླན་དང་གཉིས་ཆ་བའི་ཉེ་སྒྲོད་ལས་སློབ་སོགས་མི་མཐུན་པའི་དགྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་རུང་། འོན་ཀུང་རང་གི་ཕ་ཡུལ་སྲུང་སྐྱོབས་ཆེད་དུ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་ཅིག་བསྒྲིལ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཨ་མེ་རི་ཁ་སོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཅན་གྱི་ཁོངས་སུ་ཕྱོགས་པའི་ཁ་དོག་དམར་སེར་གྱི་ཐོབ་དབང་བརྟན་ཚོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྤྱོད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅན་མཐུན་ཕྱོགས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་དགྲ་བོ་རྣམས་བོད་ནང་ནས་མཐར་སྐྱོད་གཏོང་དགོས། དེ་མཐར་ཕྱུང་མི་སྲིད་འདྲ་ཞིག་གིས་བྱེད་ཀྱི་རེད། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ཡང་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གཉིས་ནས་མཐར་ཕྱུང་གཏོང་བ་གནང་གི་ཨེ་ཡོད། དེ་མིན་ང་ཚོ་གཅིག་པུས་ཁོ་བའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ད་མེད་ནང་ཆོས་ཀུང་འགོག་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་འི་ཆེད་དུ་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཞིག་ཡིན་རུང་དེ་དག་དང་མཐུན་ལམ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་གནད་ཆེ་ཞིང་དེའི་ནང་ཚན་ནས་ཇོན་བཀོད་ལྟར་ཀོ་མིན་ཏང་ནི་གུང་ཁྲའི་ཁ་གཏོན་ལྟེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཀོ་མིན་ཏང་གི་གཞུང་དང་ཡང་མཐུན་འབྲེལ་དམ་གཙང་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་ཡང་ཐབས་བྱེད་དགོས། ཡང་དཀའ་ཤས་ཚས་རྒྱ་མི་ཚང་མ་གཅིག་པ་ཡིན་པར་འདོད་ནས་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་འདི་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་ནོ་འཁྱལ་བྱུང་བ་རེད། དཔེར་ན། ཤ་གཟན་ཚང་མ་སྲིན་པོ་ག་ལ་ཡིན། དེ་མཚུངས་ང་ཚོའི་གཟུགས་པར་ནད་འགོག་ཁས་བཟང་ཆེད་དུ་སྨན་ཞིག་གཏོང་དགོས་ན། རྣ་ཨ་རུ་ར་གཅིག་ཕུས་ནད་འགོག་ཁམས་གསོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཨེ་ཡོད། སྨན་སྣ་ཚོགས་ཞིག་མཉམ་སྦྱོར་སྦྱར་སྦྱིབས་བྱས་ནས་གཏང་ན་ནད་གདུག་པ་ཅན་སེལ་ཐུབ་པ་དང་། ཁམས་བཟང་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་དང་འདྲ་ངས་ང་ཚོ་འི་དང་དགྲ་རྒྱ་དམར་གུང་ཧྲག་མིང་མེད་ཙ་གཏོར་གཏོང་བར་རང་ཚོ་གཅིག་ཕུས་ཐུབ་དཀའ་བས་མཐུན་ཕྱོགས་གཞན་དང་གཅིག་མཐུན་མཉམ་སྦྲེལ་གྱིས་མཐར་ཕྱུང་གཏོང་དྲུབ་པ་ཡིན། དེས་ན་རང་ཅག་བོད་རིགས་ཆེ་ཕྲ་ཚང་མས་༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབུ་འཁྲིད་འོག་དགའ་བའི་ཐོག་བོད་རིགས་ཀྱི་མི་རྣམས་གཅིག་མཐུན་ཁ་གཏིང་མཚོངས་པས་རང་

" YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG "

(Tibet Mirror)

S U P P L E M E N T (July - August) 1963

* NEWS LETTER From Taipei, Taiwan *

COMMENTATOR SAYS K-MAO FEUD HAS PASSED POINT OF NO RETURN :--

Tao Hsi-sheng, political commentator and advisor to President Chiang Kai-shek, has predicted that in the feud with Soviet Premier Nikita Khruschev, Chinese Communist boss Mao Tse-tung will never bow to the West. If he did so, he would lose leadership and his followers would defect, the commensaid.

Tao noted that Mao is trying to organize a new front in Asia, Africa, and Latin America. This also would prevent Mao from being soft toward the West, he said.

Tao asserted that Mao broke with Khruschev to avoid being purged. Khruschev has never treated a satellite as an equal, he added.

The commentator said Mao's defiance has won the sympathy of Communist countries in Eastern Europe and has helped them attain more freedom.

As for the split, Tao said it has passed the point of no return. The fight will go on until one is defeated, Tao added.

"It seems that Khruschev will win because he has military and economic resources while Mao has not," he said.

* * *

PRESS URGES CAUTIOUS ASSESSMENT OF NUCLEAR TEST BAN TREATY :--

Newspapers in the Republic of China have urged a prudent view of the partial nuclear test ban treaty.

Editorials have expressed fear that the sudden co-operativeness of Khruschev, who had refused a test ban for eight years, may be deceitful and treacherous. They have warned the free world against trusting the Russians, who are notorious for violating treaties and agreements.

O x o X O x o *

The Min Tsu Evening News warned against what will follow the treaty. It said the Russian peaceful offensive and Peiping's aggressiveness are part of the two-pronged Communist strategy of world conquest.

* * *

KOREAN INCIDENTS VIEWED AS PEIPING-INSPIRED CASES OF AGGRESSION :-

Commenting on the incident in which three American soliders were killed and two wounded in U.N. territory south of the demilitarized zone in Korea, the China News said troops that take orders from Peiping are aggressing, just as the U.S. Army Chief of Staff said they would, in the wake of the Moscow talks failure.

The paper said that when the Soviet Union was acting behind the scenes in Korea, a strained correctness was maintained.

"With Peiping in the saddle, the era of gentle treatment is over," the daily said. "Unable to strike at Washington, London -- or even Moscow -- with a nuclear bomb, the Chinese Communists are lashing out closer to home."

The paper predicted continued Chinese Communist aggression in Asia.

The China Post said the North Korea provocation was meant to maintain tension and probe American reaction.

The paper said only the unification of Korea will prevent further killings of American soldiers there.

* * *

MAINLAND YOUTH REPORTED READY TO RESPOND TO COUNTEROFFENSIVE :--

Mainland youths are ready to respond to a counteroffensive from Taiwan. This is attested by 30-year-old Dr. Lin Shih-min, who escaped to Matsu July 24 with his nephew, Lin Yuan-Ping, 20, and Tsai Hsin-pan, 27.

Lin said the Communists had used youths to establish and perpectuate their regime. But the young people have found out they were cheated, he added, and many are anti-Communist.

Youths controls have been tighten ed, Lin said. Schools and colleges set up after the "great leap forward" in 1958 have been closed.

"But this will not work", Lin said "Mainland youths are anti-Communist whether they are educated or not.

Lin was graduated from Shantung Medical College in 1956. He has practiced medicine since.

He had wanted to [illegible] for a long time. His decision was reaffirmed when

when he picked up a copy of the Double Ten message of President Chiang Kai-shek while walking on beach at Changlo in Fukien province.

Lin confided in his nephew and Tsai. They rowed a sampan from the Fukien coast to one of the Matsu islands.

* * *

* MISERABLE MAINLAND *

"In no other country of the world do the people live in such miserable conditions," Brazillian newsman Heinrich Harrer Jr. reported after an 18-day visit to the Chinese mainland. Harrer said: - "I believe it is Communism which has made it impossible to satisfy the needs of the masses".

X-x-X-x-X-x-X-x

(OUR NEWS LETTER FROM HONGKONG)
By Wang Ta-te

REBELLIOUS UNDERGRADUATES

"China's first University of Science and Technology, an advanced institute for training qualified scientific workers and technicians, has graduated its first group of 1,600 students", according to a New China News Agency report of 15 July.

Although the graduation ceremony was considered to be sufficiently important for two Vice Premiers, Chen Yi and Nieh Jung-chen and the President of the Chinese Academy of Sciences, Kuo Mo-jo to attend, the agency did not reveal how the new graduates would be employed in the future.

It is probable that many of them will be sent to labour on farms or construction sites in remote, underdeveloped provinces. Some 2,000 university graduates have already been directed to this type of work in Ninghsia Province, alone, according to the Peking Kuang-ming Daily of 19 June.

The discontent which this type of treatment arouses in students at universities is now causing the Chinese Communists considerable concern.

Hooliganism and irresponsibility have become widespread and students openly "disapprove of school regulations, systems and discipline under the pretext of upholding 'freedom' and entertaining an 'easy feeling'", according to Yen Tze-yuan, the President of the Peking Petroleum College

"Some students have wrecked desks, chairs, beds and benches at will for (2) their own convenience. Others have even deliberately broken glasses which showed signs of cracking so that the school had to replace them with new ones", he complained.

Yen, who was writing in the 11th issue of "Ch'ien Hsien"(Front), a bi-monthly periodical published in Peking, this year, went on to say that "one class of students of the Peking Petroleum College applied for 280 clinical thermometers for the purpose of making an experiment. Only 100 thermometers are left as most of them have become damaged or lost. This has meant a financial loss for the school.

It is not only that students "regard regulations and systems as merely disciplinary in nature and as something imposing restraint upon themselves", as Yen suggested.

Many have become tired of constant political indoctrination and being forced to participate in drives which take them from their studies. Moreover, they realise that because of the serious economic setbacks which China has experienced during the last few years, they will be unable to follow a worthwhile career after they have graduated.

It is significant that the students who "have behaved like spoilt adult dependents of a wealthy family", as Yen described them, are all about twenty years of age

Most of them were only young children when the Communist regime came to power in 1949. For this reason the Communists are unable to blame the students' attitude on outside influences, but must accept the responsibility themselves.

The bad behaviour of the students is a salutary warning to the Chinese Communists, and proof that their dictatorial policies and false promises are becoming less acceptable as the years pass.

****

CHINA'S STATE FARMS

"More than two hundred States Reclamation-farms established by government workers from the cities now manage more than one fourth of the timber forest area in Kiangsi province, East China", it was reported by the New China News Agency on 28 June.

These farms are part of a vast programme, laid down by the Chinese Communists some years ago, to develop areas where land has previously been considered to be worthless.

Up to 1957 there were only 710 State Farms in China. By the end of

of 1960, however, there were no less than 2,490, according to the Red Flag, the theoretical organ of the Chinese Communist Party Central Committee, published in Peking on 1st April 1961.

"State Farms are mostly situated in dry or marshy areas in frontier regions. Some, in other parts of the country lie mainly in coastal and alkaline areas and lake-side or river areas", it was revealed in the Peking Daily Worker on March 24, this year. All share one thing in common - they are in remote areas.

Who, then, are responsible for manning the State Farms ?

Some are concentration camps. One such farm is the "Yingteh State Farm", situated about seventy miles north of Canton. This is the largest of the "labour reform farms", where more than 120,000 prisoners are serving indefinite sentences, according to Hsi Teh-chen, a one-time prisoner.

"Idlers", those who refuse to take up compulsory work assignments away from their families or those who are known to disagree with Party policy, no matter how small the disagreement, are deported to the farms. All that is required is that a period of "thought reform" should be recommended by the local people's council. Sentences are seldom specified, since the prisoners are not convicted, and there is no appeal. Normal legal prosedure plays no part.

Other State Farms are a limbo for "returned Overseas Chinese", the last large batch of whom were repatriated from India following the Sino-Indian border dispute last year.

Most of these were "old men, women, children or invalids", according to the New China News Agency on 27 April. More than 700 were sent to State Farms in Yunan, the Agency added on 7th June. Others were sent to similar farms in Kwangtung and Kwangsi provinces where they were "resettled" without any option.

In far distant border areas State Farms fulfil a different function. In Sinkiang Province, in the north-west, the farms are manned by soldiers of the "Production and Construction Corps", according to the Peking Daily Worker on 24 March, while in Inner Mongolia, where China borders on the USSR, 32 State Farms have been established and operated "principally by ex-servicemen", a North China Daily reported recently.

The significance of these military and quasi-military garrisons must not be overlooked. The areas are isolated and lack communications. It is of great benefit, therefore, for the Chinese Communists to have large bodies of military trained personnel stationed in areas where local uprisings by the supressed minority groups, or border incidents might occur.

The State Farm provides an ideal method for the Chinese Communists to increase the amount of land under cultivation. Manpower is unlimited; they are cheap to run; discipline -- can be maintained and escape is im - possible. The suffering which many of them cause is of no consequence to the Communist Party in achieving its Machiavellian aims.

* * * * * *

CHILDREN ARE THE PROPERTY OF THE STATES

"In educating their children, parents must do so in accordance with the educational guidelines and requirements laid down by the State", according to the Peking People's Daily on 31st May.

This statement was made at a conference, held under the auspices of the Peking Municipal Federation of Women, by Teng Ying Ch'ao, the wife of Chou En.lai and Vice Chairman of the All-China Federation of women of the People's Republic of China, on the previous day.

Teng made it quite clear that in China, good parents are those who do not raise their children in a home of mutual respect and love. Instead, parents are urged to remember that "the future prospects of children of are consistent with the interests of the State".

We should avoid showing love for our children by mere providing them with good food and fine clothes", she said. On the contrary, "we must let children steel themselves in study, in labour, and in collective living".

The speech which Teng made to the meeting reflected the fear of the Chinese Communist that children are dissatisfied with the future that---

they see before them.

Middle school students, who hope to go to universities and institutes of higher learning find that they are directed to work on farms. They feel cheated and become disillusioned.

This has happened regularly throughout China. For example, by the end of 1962, no less than 11,000 "intellectual youths" had been sent from Peking, the nation's capital, to work on farms, it was revealed in an editorial of a North China Daily on 25 April, this year.

In an effort to curb the diss---illusionment felt by the children, Teng advocated: "we must let children know that they study for the sake of the motherland, for the cause of socialist construction...... and not merely for the sake of personal prospects.....and for the <u>free</u> development of their <u>personality</u>". And so parents and teachers are told that they "should teach them (the children) to go to the factory and the countryside gladly when they... grow up, to participate in productive labour, and to become a labourer with culture".

The <u>Southern Daily</u>, published in Canton, had stated earlier, on April 5, that parents should educate their children to be worthy successors to the communist cause since children "are no longer the private property of their parents, but have become successors to the cause of revolution".

"In providing their children with schooling, parents no longer do so for the sake of perpetuating family interests. Rather they do so for the purpose of carrying on and promoting our whole revolutionary under taking", the article continued.

Mao Tse-tung has taken upon himself the role of 'father' to whom all communist children are expected to look. He, and the Party he brought to power, are unyielding in their attitude. Parents are considered to be no more than 'child producers' for a State which intends to mould the future generations to absolute obedience to the will of the Party. It is this which the children already dread.

TEMPO OF MAINLAND RESISTANCE AND REVOLT CONTINUES TO MOUNT

Guerrilla activities and popular uprisings are continuing to plague the Communists on the mainland.

Intelligence sources indicate a Kiangsi province Communist strong---hold of the late 1920s is infested with guerrillas.

The Chunghsing News Agency, which specializes in mainland news, said 120 guerrillas speaking Swatow dialect and armed with "U.S. made carbines" raided Weichang, Kangsi, July 23.

The agency said they seized a big granary at Paishiyu and opened it to the people. They retreated into the mountains before Communist reinforcements

The Agency also reported that guerrillas in Yunan recently succeed ed in stirring up revolt in a company of Communist army.

The agency said the leader of the guerrillas and the commander of the Communist company, newly transferred to the area, had been childhood friends.

More than 70 Communists were killed in a July 29 raid that liberated 800 political prisoners in a labor camp, the agency said.

A refugee from Canton said anti Communist leaflets often are found in the downtown area of that city.

Because of arbitrary Communist arrests, the people of Canton dare not go out at night, the refugee added.

Another refugee from Sa Ho near Canton said that saboteurs cut military telephone wires and a cable at the Pa Hsieh on the Canton-Hankow railroad July 18.

A Chekiang refugee disclosed that a group of more than 1,000 guerrillas known as the Anti-Communist National Salvation Corps is active in the ... Hwang Yen and Tien Tai areas of Chekiang.

Commanded by Chen Ta-kua, former chief of the Communist public security bureau, the guerrillas, mostly local peasants, have raided warehouses and sabotaged communications facilities, the refugee said. * * * * *

རང་གི་གོ་སྐབས་སྤྱི་ཞུ་རྣམས་ལ་དངོས་སློག་གཉིས་མེད་ཀྱིས་མཉམ་ལས་ཚགས་ཚུད་དང་འབྲེལ། ད་ལྟའི་ཚར་ཀོ་མིན་ཏང་མ་ཟད་ཨ་རྦ་སུའི་གཞུང་དང་ཡང་མཐུན་ལམ་གནང་དགོས་པ་ལྟ་བུ་འདུག །ཅེ་ལ་ཞེ་ན། དེང་སྐབས་ཨ་དམར་དང་རྒྱ་དམར་གཉིས་ཀྱི་དབར་མཐུན་ལམ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པས་མི་ཚད། ཉེ་སྔོན་ལོན་ཊེ་ན་ནས་གསར་སྤེལ་ཞིག་ནང་གསལ། ཨ་རྦ་སུའི་གནམ་གྲུ་མཁའ་དབྱིངས་མཐོ་པོར་འཕུར་ཐུབ་པ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཡུ་གཉིས་པ་དང་མཚུངས་པ་རྒྱའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཕུར་དེ། རྒྱ་དམར་གྱི་དམག་སྐར་གར་ཡོད་གསང་ཞིབ་ཐོག ཀོ་མིན་ཏང་གི་གཙོ་འཛིན་དམག་སྤྱི་ཅང་མཆོག་ལ་སྐམ་ས་ཆེན་པོར་དཔུང་འཇུག་བྱེད་ཆེད་གསང་གནས་ཐོག་ཪྙ་རམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་སྐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདུག །དེ་མཚུངས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ནས་ཀྱང་རིང་བར་འགྲོ་གྲོན་བསམ་འདས་ཐོག་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱིས་དཔུང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཟོས་དང་བཟོ་གྲུབ་གཤིས་རིང་མིན་སྐམས་ས་ཆེན་པོར་སློད་བཀྲོལ་གནང་ངེས་གཏན་རེད། གང་ལྟར་ཚང་མས་གུང་འགོག་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་འི་ལས་སྐྱལ་ཞི་དྲག་གང་ཅིར་མཉམ་རུབ་མདུན་མཆོང་ཆེན་པོས་ལག་ལེན་མཐར་འཁྱོལ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་དང་བོད་དུ་ཡོད་པའི་སྤྲུན་ཟླ་གྲངས་མེད་དམྱལ་དོང་མི་འོབས་ནང་ལྷུང་བ་རྣམས་ལ་རང་དབང་སྐྱར་གསོ་འི་བདེ་སྐྱིད་དབུགས་དབྱུང་ཐུབ་ཐབས་ལ་ཚང་མས་གཅིག་འགྲུས་འཕྱུར་བ་གྲུ་འདེགས་ཐོག་གུང་འགོག་ལ་ངེས་པར་འབད་དགོས་ཆེ་བས་བདེན་འབྲེལ་རང་དབང་ཐོབ་ངེས་གཏན་ལ་ཚང་མས་གོང་བཞིན་འཚལ། ཞེས་གྲད་པོས་རྨོང་འཆར་དུ་གསོལ་བར་ཉོངས་པ་མཆིས་ན་བཟོད་……

པར་མཛོད། །

ཀ་སྦྲུག་དོན་ལས་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།།

འདི་གའི་དོན་ལས་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ ༧སྨི་ཇེ་མདོ་མཁར་སྲས་མཆོག་ལ་ཏྭ་ས་གཞུང་ནས་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་གསལ་ལྟར་འདི་གའི་དོན་ལས་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ཁྲར་དེ་ད་སྔར་ཕེབས་ཡོད་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ། ༧སྨི་ཇེ་མཆོག་འདི་གར་བཞུགས་རིང་ཕྱག་སྦྲེལ་ལས་བྱ་དང་། འབྲས་མོས་གཙོས་བོད་མི་དམངས་ཚང་མ་དང་མཐུན་ལམ་ཆེ་བསྐྱངས་གནང་ཁར། ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་དཔོན་ཁག་དང་ཐུགས་མཐུན་ཏ་ཅང་གནང་བས་མཆོད་སྤྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་གནང་སྒོ་གང་ཅིར་ཚང་མས་བསྟགས་བརྗོད་དོན་ལྡན་ཞུས་པ་མ་ཟད། ད་ལམ་གོ་ཐོས་སུ་འདི་ཁྲལ་བོད་རིགས་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་ཚང་མས་བོད་གཞུང་ལ་གསོལ་འདེབས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གསལ། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་༧སྨི་ཇེ་མཆོག་ལ་ཡང་སྐྱར་ཀ་སྦྲུག་དོན་ལས་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ན་སྔོན་ལྟར་རང་གནས་ཡོང་བའི་སྙན་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ཀ་སྦྲུག་ཐར་ཆོས་དགོན་གྱི་གནས་ཚུལ།

འདི་གའི་ཐར་ཆོས་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ཚ་བ་མ་ཏི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཁན་ཚབ་ཏུ། ལུགས་ཟུང་གི་གནས་ལ་མཁྱེན་སྦྱིན་ཡངས་པ་མཁན་པོ་ངག་དབང་སྦྱིན་པ་མཆོག་ནས་ཧ་ལམ་ལོ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་འདི་གའི་མཁན་པོ་གནང་ཞིང་། བར་ལམ་ཞིག་ནས་གཞུང་ལ་མཁན་ཚབ་དགོངས་ཞུའི་སྙན་ཞུ་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཕུལ་གནང་མཛད་པར་བརྟེན་པས། ཉེ་ལམ་འདི་ནས་ཁྲུར་ཉེ་མ་སུ་རིའི་ཁྲལ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱག་ལས་མཛད་པོར་བསྒོ་གཞག་མཛད་སྟབས་ཕེབས་རྫོག་ཐོན་སོང་བའི་གནས་ཚུལ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འདི་གར་ཕེབས་པ་ནས་བཟུངས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་སྔོན་ལྷག་ཐུགས་མཐུན་དམ་གཙང་བྱུང་བ་མ་ཟད། མཁན་རིན་པོ་ཆེར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པས་མཆོད་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཚང་མས་མོས་གུས་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཁོང་གི་མཛད་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་མི་མང་ཞིང་། ད་ལམ་འདི་གའི་དགེ་འདུན་པ་དང་མི་དམངས་ཚང་མས་གཞུང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐོག་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སྔར་ཡང་མཁན་པོ་རང་འཇགས་ཡོང་བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འདུག་ཅིང་། ཚང་མས་དགོངས་མངའ་ལྟར་ལོ་མང་སྔོན་དུ་ཀ་དགོན་དགེ་འདུན་པའི་དབར་བར་ཆད་ཀྱིས་ཐུབ་མཐུན་དམ་གཙང་མེད་སྟབས་ཀ་ཀོར་ཟང་ཟིང་མང་ཙམ་བྱུང་རྗུང་། གོང་གཞི་མཁན་པོ་མཆོག་ཕེབས་པ་ནས་བཟུངས་ཆུ་འཁོར་ནང་ཆུ་གྲང་རླུགས་པ་ལྟར་ཚང་མའི་བར་ཆར་སྔང་ཕྱོགས་ཞེན་མེད་པས་དུས་བདེ་ཞི་འཛམ་ཕྲོག་འཁོན་མེད་ཉི་མ་སྤྲིན་བྲལ་ལྟར་གྱུར་པ་བཀའ་དྲིན་ཏེ། གཞན་ཡང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ནང་དོན་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་སོགས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བ་ཙམ་མ་ལགས་པར། འདི་གར་བཞུགས་རིང་ཞར་ཞོར་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ལའང་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཐོག་དེང་དབྱིན་ཇིའི་གསུང་སྐད་ཀྱང་ཡག་པོ་སྐྱོན་པས་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་ཁག་དང་། རྒྱ་གར་དཔོན་ཁག་དང་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཉི་རང་གི་གཞུང་དང་མི་རིགས་བསྟན་སྲིད་ལ་ཐུགས་ཞེན་ཆེ་སྟབས་ ༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྟོན་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་མ་ཐེན་བར་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་ཀྱེན་གྱིས་ཐུགས་མི་བདེ་བས་སྒྲིག་རྐྱང་གི་སྐུན་ཚབས་ཆེ་བྱུང་སོགས་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྔར་ཡང་འདི་གའི་དགོན་དུ་མཁན་པོ་འི་ཕྱག་ལས་རང་འཇགས་ཡོང་བའི་སྐབས་བསྐུལ་སྙན་ཞུ་གནང་མང་ཕྱུལ་བར་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཐོག་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་ཐུབ་པའི་རེ་སྨོན་ཞུ་གི་ཡོད། །

༄༅ རྫོང་གླིང་གནས་ཚུལ།

༄ ཉེ་སྔོན་སྔོར་གླིང་ཨ་མདོ་འཇིགས་མེད་ལགས་ནས་དགོངས་བཞེས་ཆེན་པོས་སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུངས་ཉིན་བཅུ་ཪའི་ནང་བྲིན་པའི་གསར་ཤོག་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཅེས་པ་ཞིག་གསར་འགྲེམས་གནང་བར་འདི་ནས་ཀྱང་བཙོས་མེད་ཡིད་སྨོས་ཆེན་པོས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་གི་ཡོད། བོད་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརྟན་སྲིད་བཅས་པ་སྲུང་སྐྱོབས་ཆེད་དུ་མདོ་སྨད་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་རྣམས་ནས་མ་བསྐུལ་དང་གྲངས་ཐོག་མདོ་ཁམས་ནས་བཟུངས་དབུས་གཙང་སྟོད་སྨད་སྟོ་ཁ་སོགས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་མང་པོར་ཀུང་འགོག་རང་དབང་བསྐྱར་གསོའི་སྐད་དུ་གཅེས་པའི་སྲོག་དང་ཕངས་པའི་ཤ་ཁྲག་བཅས་པ་འགྲོ་གྲོན་དུ་བཏང་ནས་དམག་དཔུང་གོ་རྟག་ལྡན་པའི་རྒྱ་དམར་ཇག་དཔུང་ལ་ཟ་ཕྱི་བར་གསུམ་ཇོ་ཅོལ་དཔའ་གཟིལ་ལྡན་པས་མཐར་ཕྱིན་བཏང་ཙམ་མ་ཟད། སྤྱི་ལོ ༡༩༥༩ པའི་ནང་ལྷ་ཁྲུལ་ཟིང་འཁྲུགས་ལངས་སྐབས་ཀྱང་རྒྱ་དམར་དཔུང་སྟོབས་བཙན་ཞིང་དམག་བྲུས་སོ་གས་མཁས་པར་ཇོ་ཅོལ་བྲག་བོད་འབངས་སྐྱེ་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་མིག་དང་ཉིང་སྒྲག་འདུ་བའི་༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གར་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་འདེན་བུ་ཐུབ་པའི་ཐབས་རྗེས་ཡང་བཀྲ་ཤིས་རྗེ་རྒྱུ་གི་

ཡོད། ད་ཡང་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དང་བླང་དམག་སྐར་གྱི་འགོ་དཔོན་དཔའ་དམག་བཅས་ནས་བོད་གཞུང་ལ་གོ་ཆོད་སོགས་སྐབས་བསྐུལ་ལན་མང་ཞུས་ཀྱང་སྐབས་དེར་བདག་སྐྱོང་རོགས་མགོན་གནང་མ་པའི་བས་སྐྱོན་ཆེན་ཕྲག་རང་། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ཚང་མས་རང་གཙོན་སོགས་ལ་མ་དགོངས་པར་མ་འོངས་རང་རྒྱལ་སྐྱར་གསོ་ཚུགས་ཐབས་དང་ཕྱི་ནང་གི་དཔྲ་བོ་རྣམས་ཅ་མེད་མཐར་སྐྱོད་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་དང་སྒེ་བདེའི་སླད་དུ་ཚང་མས་ཞི་དྲག་གི་ཐབ་པ་གང་ཅིའི་ཐད་ལའང་རང་རང་གི་ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་ནུས་ཤུགས་ཐོན་པའི་ཐབས་འདེད་ཞུ་དགོས། དེ་ལམ་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབས་ཞེས་པ་གསར་ཤོག་འདི་ཉེ་དེར་འགྲེམས་གནང་བར་ང་རང་ཏོ་ཅང་གི་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཅི་ཞེས་ན་ཁྱེད་རྣམ་པས་གསར་ཤོག་གི་མིང་དོན་དང་མཚུངས་པས། བོད་ཀྱི་རང་དབང་ཐོན་སོར་ལ་སླར་ཡང་སྲུང་སྐྱོབས་གནང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། པར་འགྲེམས་གནང་མི་འི་མཚན་ལའང་ཨ་མདོ་འཛིགས་མེད་ཞུ་གི་འདུག་ན་༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབྱ་འཁྲིད་ཡང་དག་འོག་ནས་རིང་མིན་ང་ཚོ་འི་རང་དབང་འདི་དག་སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་པར་འཛིགས་པ་དང་བར་ཆད་ཡང་མེད་པར་ཡོན་བྱུབ་ངའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འགྲིགས་བྱུང་འདུག་ན། ཁྱེད་རྣམ་པས་ཐོན་དུ་དམ་བཅའ་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་རྣམས་མཐར་འཁྱོལ་ཡོང་བ་དང་། རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབས་གསར་ཤོག་ཀྱང་རྟག་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཤིས་བརྗོད་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཞུ་གི་ཡོད།།

༄༅མཁྱེན་ལྡན་ཞིག་ནས།

༄ ༧སྟོན་དབང་རིན་པོ་ཆེར། བསམ་འཆར་མདོར་བསྡུས་ཞིག་གསར་འགོད་བྱ༧་རྗེ་ཆེ་བ་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་དམར་ཇག་དཔུང་སྟོབས་ཆེན་དེས། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ཡོན་རྣམས་ཅ་བཤིགས་བཏང་སྟེ། ངན་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱི་བོད་ཁམས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་ཆོས་རྒྱལ་གཞན་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བཟུང་། རྒྱལ་རབས་དྲུག་ཅུ་སྔོར་དང་། དེ་ནས་འཕགས་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ཆོས་སྲིད་༧རྒྱལ་སྲིད་གཉིས་ཀའི་མངའ་བདག་མཛད་དེ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་ཕེབས་པའི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་འཛམ་གླིང་ཀུན་མཁྱེན་ལ་གྲོབ་དབང་རྩོལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་པར། བཙིངས་བཀྲོལ་གྱི་གདོང་འདབ་གྱོན་ནས་དམག་དཔུང་ཡོང་སྟེ། དགོན་སྡེ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཅས་ངེས་བཤིག་བསྐྱར་མེར་བསྲེགས། དགེ་འདུན་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་དམར་གསོད་ཅ་བརྫོར་གྱིས་སྔངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མིང་མེད་དུ་བཏང་། ༧གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེན་པོ་འི་ནམ་སྲས་བདང་མཛད་ཀྱི་གཙོས་རྒྱལ་རབས། བླ་རབས། མི་རབས་མང་པོས་སྐྱབ་གསོ་ཞུ་ལྷག་གི་མཛད་ཀྱི་བཟོ་འདེད་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་གི་ལྷ་ཁྱི་ངན་གྱི་ཕྱོགས་མི་བཏུབ་པ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་བཞུགས་བཤད་ཀྱི་མཐའ་ནས་མངའ་ཁང་ཞིང་སྟེང་ཆོས་གསུམ་གྱི་གསེར་དཔལ། དར་གོས། ཛ་འབྲུའི་བང་མཛོད་མང་པོ་དང་། ཡུལ་སྡེ་ཁག་གི་འཁོར་ལྡན་གྲངས་མེད་ཀྱི་མཁར་ང་ཞིས། རྒྱ་ཉོར། ཏ་དྲིལ། འབྲི་གཡག །ར་ལུག་འབྲུམ་ཕྲག་མང་པོ་བཅས་བཅོམ་འཕྲོག་མ་ཟད། རྒྱ་དངོས་བདག་པོ་ཡ་རབས་རྣམས་ལ་མི་ངན་ཛག་ཚོགས་ཀྱིས་མིང་འདོགས་ཐ་ཚོགས་བཏགས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་ལས་འབྲས་ཡང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་བཙོན་འདུག་ཁྲིམས་གཅོད་ངན་རྒྱས་མནར་གསོད་སོགས་བོད་ཁམས་མི་དམངས་དཔལ་བའི་དུ་ཁ་མི་ཡུལ་སྙིང་དུ་མྱོང་ཤུས་ཇི་ལྟར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་རྣམ་པས་མཁྱེན་གསལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གནད་སར་ཡང་། རྩ་ཡུལ་དུ་འདྲི་ལག་བཀྲངས་ནས་ཐུགས་བཟོད་མི་བདེ་བ་བཟོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་སྲི་སྲུར་དཀྲུགས་ཤིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་གྲལ་རང་བཙན་ཁག་ནང་མི་ངན་བསྟན་བཤིག་པ་ཏང་སྤྱི་མི་ངན་དང་ཕྱག་མཐུན་ངན་སློབ་ཀྱིས་སྒྲོ་སྐྱུར་བྱེད་འཁྲུགས་བཟོས་པ་སོགས་ལྷ་ཤར་ལུ་ཤི་ཡའི་གླིང་རྣམས་ཁོ་པས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་སེམས་ཡིན་པ་ལགས་ན། འཛམ་གླིང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞིར་མ་ཕྱུང་འདྲེ་ཕྱི་དཔྲ་རྒྱ་དམར་ད་བཞིན་རྒྱལ་ཕྱི་ལྟན་རྒྱས་ལ་ཐེ་ཕྱིར་༧སྟན་གསོལ་གྱི་བོད་དོན་བདེན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་ཆ་སྙོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བྲོག། སྲིད་ནས་མིག་ལྟོས་ངན་བསྟེའི་བདུད་སྤྱོལ་འདོད་བློམས་ངན་སེམས་ཅན་དེ་ད་དུའི་ངན་དཔུང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་སྤྱིའི་ཁོངས་སུ་ཐོན་ཡང་། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ངར་སྐྱིད་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་རྒྱལ་སྤྱི་ལྷན་སྙིང་ནས་གྲོགས་མགོན་གྱིས་ལམ་སེང་ཙ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་ད་ལན་ལྟན་ཚོ༧་ལ་དོན་ཆེན་གསར་འགོད་ཅིག་མཛད་ན། སྲིད་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་དང་ཞི་བདེའི་བདེ་འཛམ་ལ་དགེ་མཚན་ཤིན་དུ་ཆ་བར་བསམ་གྱི་མི་སེམས་བཟང་གི་དཔེ་བཞིན་གནད་པོ་ཤེས་སློངས་པས་གང་དྲན་གྱི་སེམས་ཐོལ་མེད་ཀྱིས་ཞུས་པར། མཁས་པའི་དྲུང་དུ་ནོངས་ན་བཟོད་པར་འཚལ།།

བསྐྱར་གསོལ་:— ཉེ་ཆེན་ཀ་སྦྲུག་དོན་ལས་ཁང་གི་དབྱ་འཛིན་མི་ཉི་མདོ་མཁར་སྲས་སྐུ་མཆོག་ཁྲིར་ཆབ་ཏུ། ཡབ་གཞི་ཕྱུན་ཁང་གི་སྲས་སྐུ་མཆོག་ལ་བསྒོ་གཞུག་གནང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། ༧མི་ཉི་ཕྱུན་ཁང་སྲས་སྐུ་མཆོག་ནི་གཞུང་ཞིན་ཆེ་བ་ཙམ་མ་ལགས་པར་ལོ་མང་སྔོན་ནས་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཆེད་དུ་ཐབས་ཤེས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་ཞིང་ད་ཉིས་ལོ་ཤས་རིང་ཀ་སྦྲུག་སྐྱབས་གསོའི་དབྱ་འཛིན་གནང་སྐབས་ཀྱང་བོད་རིགས་མི་དམངས་ནས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལམ་སྐྱར་ཡང་ཀ་སྦྲུག་དོན་ལས་ཁང་དང་སྐྱབས་གསོའི་དབྱ་འཛིན་དུ་བསྒོ་གཞུག་མཛད་པར་ཕྱིན་གྱིས་བཅོས་མིན་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་གི་ཡོད། ༧མི་ཉི་མཆོག་གིས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྒོ་ཁྱི་ཁྱུང་ཆོས་གསུམ་གྱི་གསེར་ཞབས་ཕྱི་ཐུན་ཆེན་བཞིན་བཞུགས་འགྱུར་ཆེ་བཞེས་གནང་ཡོང་བའི་ཡིད་སྨོན་ཞུ་གི་ཡོད།།

ཀུ་རུའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་གྱི་ཁྲི་སྟོན་མཛད་སྒོ།

༄ ཁ་ཐོན་སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ དང་བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཉིན། ཀ་སྦྲག་ཆོས་བཙུའི་སྐྱིད་སྡུག་དང་རྙིང་མའི་ཆོས་ཚོགས་ནས། བྲང་ས་མདོག་དཔལ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སངས་རྒྱས་ག་ཉིས་པ་གུ་རུ་པད་མ་ཀ་རའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་གྱི་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་ཞིང་། ཀ་སྦྲུག་རིན་ཆེན་སྤྱང་ཚར་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་སྤྱི་ཆེ་ཁག་གིས་མཆོད་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་མི་དྲག་དང་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་འདུ་འཛོམས་གྲོག་མཛད་སྒོ་འི་དཔྲ་འཕྲིད་ཀ་སྦྲུག་ཁྲིམས་དཔོན་ས་ཞབ་ནས་གནང་རྗེས་ཆོས་བཙུའི་སྐྱིད་སྡུག་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ་སྐུ་ཞབས་ཤར་པ་ཚེ་རྣམ་ལགས་ནས་མཛད་སྒོའི་དོ་དམ་སྤྱོད་སྟོན་སྐྱོན་གནང་རྗེས་རིམ་འགོ་མཁྱེན་བརྩེ་དང་། ངར་མདོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དགེ་སྡང་སང་རྒྱ་ཀ་སོགས་ནས་གུ་རུའི་མཛད་པ་མདོར་བསྡུས་དང་། རྙིང་མའི་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སོགས་གསུང་གླིང་གནང་སོང་། སྐབས་དེར་ཕྱག་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོའང་བཅར་ནས་བསམ་འཆར་སྙན་སྒྲོན་སོགས་ཞུ་ཐུབ་པའང་སྐལ་བཟང་གི་གནས་སུ་མཆོན་ཞིང་། མཛད་སྒོ་དངོས་གཞིའི་ཐད་ཐང་མདོག་དཔལ་རིའི་འདུ་ཁང་ནང་དུ་གནང་ཞིང་སྨིན་གླིང་གདུང་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་དུང་རྒྱ་སེར་གླིང་དང་བཅས་འདུ་ཁང་ནང་གདན་ཞུས་བཞུ༧་ཁྲིར་༧ཞུང་སོར་འཁོད་རྗེས་མཇལ་རྟེན་གསུམ་དང་བཅས་ཁྲི་སྟོན་མཛད་སྒོ་ཟབ་རྒྱས་གནང་ཞིང་། ད་རྗེས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ཁག་དང་མི་དམངས་སྐྱིད་སྡུག་ཚོ་ཁག་ནས་མཇལ་དར་དང་ཕྱག་ཕྲུབ་མཚམས་ཞབས་མི་ཚང་མར་གསོལ་ཇ་ཞལ་རྟག་གནང་ཞིང་མཛད་སྒོ་དངོས་གཞི་གྲུ་སླིགས་བཀྲིས་ཤུགས་ལེགས་པ་བརྟགས་ནས་ཡོད་སྨོན་སྒྲུང་ཙང་། འོན་ཀྱང་མཛད་སྒོ་དེ་བཞུགས་འགྲིགས་མཛད་པོ་ཆོས་བཙའི་སྐྱིད་ཡིག་ཆེ་མོ་སྐུ་ཞབས་ཤར་པ་ཚེ་རྣམ་ལགས་ལ་བར་ཆད་ལྷ་བྲིའི་ཞབས་འདེད་ནོར་ནས་ཕྱག་གཡོན་མར་ཕྲན་བྲིའི་སྐྱོན་ནོར་བྱུང་འདུག་པ་ནི་ཕྲོ་ཕམ་ཆེན་པོ་འི་གནས་སུ་གྱུར་ཀྱང་དོར་གླིང་ཕྲན་ཁང་ཆེན་པོར་སྨན་བཅོས་ཞུ༧་མཛད་ལ་བསྟེན་པས་ད་ཆ་གླིང་དངས་སུ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ནི་དགའ་སྤྲོ་ཤིན་དུ་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབས་ལ་ཚང་མས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས།།

སྔོན་ཞིམ་ལར་དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་
སྐུ་ཚབ་ཕྱན་འཛོམས་གྲོས་གྲོས་མོལ་ཅིང་བཞག།

(སྔ་ཟླའི་འཕྲོས)

རྒྱ་བོད་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་འབྲུགས་སོར་གྱི་ཁ་མཐུ་འདྲེས་མའི་རིགས་མཐུང་རྒྱ་བོད་དབོན་
རིགས་མཉམ་ཚོགས་ཀྱིས་སོ་སོའི་མི་རིགས་ལ་སོ་སོས་ཉེས་འདོམས་བྱེད་སྲོལ། རྒྱ་མི
ཕྱོགས་བློན་རིགས་བོད་གཞུང་ནས་ལམ་ཡིག་ཁྱ་དགོས་བཅས་གོང་གསལ་ལ་ལམ་ལུགས
དང་། སྔར་གྱི་ཁྲུངས་ཁུངས་གང་ཐད་ནས་བོད་འདི་རྒྱའི་མངའ་ཞབས་མིན་པ་འོང་བས་
བརྟས་ཀྱང་གསལ་པོར་རིགས་པའི་གནས་སུ་ཡོད། ༈ རྒྱ་ཕྱོགས་ཅིང་ཕྲིན་ཚོག་གནད་
གཅིག་ལ་འདས་ལོ་༡༧༥༠ ནང་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལྔ་པ་དེ་བཞིན་གོང་མ་ཤུན་ཅིའི
མཇལ་འཕྲད་དུ་ཕེབས་པར་མཚན་གསོལ་འཛིན་ས་གསེར་ཐམ་བཅས་སྐུལ་ལུགས་གསལ
སྐོར་༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་གོང་མ་ཤུན་ཅིར་མ་འོངས་སྔོན་ཁྲུར་གྱི
ལུང་བསྟན་དང་། གཞན་ཡང་གོང་མའི་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་རྒྱས་པའི་མཐྱེན་བརྩེ་ཐུས
པའི་མཛད་བཟང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བརྟེན་ཐུགས་དད་ཞུག་པར་བསྐྱེད་དེ་རྒྱ་ཡུལ
དུ་ཅིངས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་ཞེས་ཐུག་བྲིས་དང་། མི་སྣ་རིམ་པར་གཏོང་གནང་གྲོག་ར
རྫེས་ཤེས་རབ་བླ་མ་ཅན་དཔོན་ཁག་ལྔས་མཆོད་མི་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་གདན་ཞུ་ཆེད་འགྱོར
གྱིས་ནན་གཏན་ཆེན་པོས་ཞུས་སྟབས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཅིབ་བསྒྱུར་གྱིས་མཆོད་ཡོན་དུ་འབྲེལ་ཏེ
པར་ཚུར་མཚན་བསྟོད་དང་འཛིན་ས་གསེར་ཐམ་སོགས་གནང་རེས་བྱུང་འདུག་པ་ཕན
ཚུན་ཡོན་མཆོད་ཀྱི་མཛོས་རྒྱུན་ལས་མཚན་བསྟོད་འཛིན་གནང་བ་ཙམ་གྱིས་མངའ་འོག
ཏུ་ཚུད་ཕྱིན་འདི་འདྲའི་ལས་སྲོལ་རྒྱལ་ཁག་ཇི་སྙེད་ཁོངས་སུ་ཡོད་འདུག་པ་མ་ཟད། ད
ལྟའི་ ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཉི་དུས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཅིབས་སྒྱུར་སྐབས་ཅ་སྒ
རྒྱལ་པོས་ཀྱང་མཚན་དོན་ཅན་པོར་ཕུལ་འདུག །༈ རྒྱ་ཕྱོགས་ཅིང་ཐྲིན་ཚིག་གནད་གཅིག
ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༡༧ ནང་ཇུན་གར་བའི་དམག་གིས་བོད་ཡུལ་ཁྱབ་འདུག །སྐབས་འདིར་རྒྱ
དམག་གིས་དཔུང་རོགས་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་འབུད་ཐུབ་པར་བརྟེན་བོད་མི་ནས་བཀའ་དྲིན་
བསམ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲན་ཞུས་ལྟར་བོད་དུ་ཨམ་བན་བསྐོ་འཛུགས་གནང་ལུགས་གསལ་སྐོར །
ཇུན་གར་དཔོན་དམག་བོད་དུ་ཞུགས་རྗེས་སོ་ཕྱིར་སྲས་ལྷ་བཟང་ཁང་བོད་དུ་བཞུགས་
སུས་སུ་ཁོ་པ་སོག་པོ་ནང་ཁྲུལ་འཁོན་རྩོད་ཀྱིས་ཇུན་གར་ལོ་གསུམ་བོད་དུ་བསྡད་རང་།
སྲིད་ཀྱི་འཁྲུར་འཛིན་བོད་གཞུང་དཔོན་རིགས་ཐའི་རྗེ་ལྷ་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ནས་མཛད
འདུག་ཇུན་གར་དེ་ལས་འཇོག་ཐབས་མེད་སྟབས་བོད་ཀྱི་མི་དྲག་ཁང་ཆེན་པ་དང་།
ཕོ་ལྷ་བ་སོགས་ནས་དམག་བསྐུལ་གྱིས་མཐར་སྐྱོད་ཐ་རྒྱའི་ལས་ཐབས་བྱེད་དང་བྱེད་སྐུར།
གོང་མ་ནས་ཀྱང་དཔུང་རམ་དང་བཅས་ ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་
པ་སྐུ་འབྲམ་ནས་བོད་དུ་གདན་ཞུ་གནང་བ་བཅས་སྐབས་འཁྲིལ་ལ་བརྟེན་ཡས་མས་
གཉིས་ཀའི་དམག་གི་འཛིགས་གཟིཡ་མ་བཟོད་པས་ཁོ་པ་བྲོས་བྱོལ་སོང་བ་ལས། རྒྱ་
དམག་ནས་འཐབ་འཛིང་གང་ཡང་བྱེད་དགོས་རིགས་བྱུང་མི་འདུག །ཨམ་བན་ཐད་
བོད་ཕྱོགས་ནས་དགོས་ལུགས་ཞུ་ཕྱིར་མ་ཞུས་ངེས་ཅན་དེ་བ་ཡིག་ངག་རྒྱུན་གང་ས་ནས་
དག་བསྐྱལ་ཞུ་འཕེར་ཡང་། གོང་མ་ཁང་ཤིའི་དུས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཞབས་རིགས་དང་།
སྟོབ་སྟོན་མཛད་པོར་བཀོ་གཞག་བསྐྱང་འདུག་རང་། ཕྱིས་ཨམ་བན་རྣམས་ནས་རྒྱ་བོད་
བར་ཕྱོགས་རིས་ཆེ་ཞིང་ཟ་ཞེད་བརྟན་གསེགས་ཙ་ཆེ་འི་ཐོག་ལྷག་པར་ལན་ནས་བོད་
ཀྱི་དབང་བླུས་འཕྲོགས་སེམས་ཉག་གཅིག་ཅ་ངན་འཚབ་ཆེ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བར་
བརྟེན་ཅ་བ་འདི་ལྟར་དུ་ཐུག་པ་དང་། ༈ རྒྱ་ཕྱོགས་ཅིང་ཕྲིན་ཚིག་གནད་གཅིག་ལ།
བོད་དུ་གོར་དམག་ལན་གཉིས་འབྱོར་འདུག །ཕྲིངས་གཅིག་གོར་དམག་ ༡༨༠༠༠ ནས་
ལྷ་ས་བཟུང་བསྡད་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་བརྐོར་བཤིགས་བཏང་བ་དང་།
ལག་མཐང་གང་བྲེབས་བཅོམ་འདུག་པར་དམག་རོགས་ཞུས་སྐུལ་གྱིས་གོར་དམག་ཕྱིར
འདེད་བྱས་འདུག །དེ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ས་སྡེ་དབང་ཟུས་ཚང་མ་རྒྱ་ཐོག་ཏུ་བཙུག
ལུགས་གསལ་སྐོར། གོར་དམག་བཀྲས་ལྷུན་བར་འབྱོར་པ་ལས་ལྷ་ས་བཟུང་བསྡད་དང་།
བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ཙ་བཤིག་ཏུ་བཏང་བ་སོགས་གཏན་ནས་བྱུང་མི་འདུག །སྐབས་
ང་རང་གོར་དམག་ལ་དགོན་མཆོག་དང་། བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲུང་གིས་བཀའ་ཚད་དྲག་པོས་ནད་
རིམས་ཚབས་ཆེས་བཀྲས་ལྷུན་ནས་དཔོན་དམག་ཁྲོན་འབོར་ཆེ་བ་ཕྱིར་ལོག་ཕྱིན་མཚུག
གོང་མངགས་དཔུང་འཇུག་བསྐྱུང་ངེས་དང་། འདི་ཐད་པེ་ཅིང་གོང་མ་ནང་བསྟན་གྱི
སྙིན་བདག་ཆེན་པོ་ཡིན་གཤིས་ཞུ་སེར་བསྟན་པ་དང་། ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་རིན་པོ་ཆེ། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་སོགས་བཀུར་འོས་དཀོན་མཆོག་གི་གནས་སུ་སོང་
སྟབས་བྲ་ཀྱིས་མ་བཟོད་པའི་བསྟན་པ་དར་འཛིན་དང་བཅས་པ་སྲུང་སྐྱོབས་སུ་དཔོན
དམག་གཏོང་གནང་བསྐྱུར་འདུག་པ་འདི་འདྲ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱུང་སྟབས
བསྟན་པའི་དོན་དང་བླ་མའི་དྲིན་དུ་ཡོན་བདག་དང་། སློབ་མ་སོགས་ནས་རང་གི
ལུས་སྲོག་ལ་འདང་མི་བཏྲ་བའི་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་པ། རྒྱ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་གང་ན་ཨ་
ཡོད་འབུལ་བ་སོགས་ཇི་སྙད་ཡང་བ་མ་ཟད་སེམས་ཅན་དུད་འགྲོའི་རིགས་འདང་སངས
རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་གསུང་མཚམས་གཞན་དོན་དུ་རང་སྲོག་བཏང་བ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དཔེ
ཙ་བ་ཏུ་མ་གསལ་བ་ཞིང་། གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁག་ཕན་ཚུན་དཀའ་ཉེའི་གནས་འདང་དམག་
རོགས་གཏོང་ལས་མང་པོ་ཡོང་སྲོལ་བཅས་ཉེ་བ་རྒྱ་གར་ཁྲུལ་དུའང་ཇེ་སྐྱེད་བྱུང་བ་
ཁྲུངས་བསྐྱེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ༈ རྒྱ་ཕྱོགས་ཅིང་ཐྲིན་ཚིག་གནད་གཅིག་ལ། དེ་ལས་རྒྱ་
བོད་གཉིས་ཀྱི་བར་འཁོན་རྩོད་ཡོང་རྐྱེན་རྒྱ་ནག་ལ་ཁག་དགེ་མེད་ ༧སྐྱབས་མགོན་
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཛད་ལུགས་ཀྱིས་བྱུང་འདུག ༧སྐྱབས་མགོན་སྐུ་མདུན་དུ་ཐུགས་ལ་
གནད་སོ་ཡོད་པའི་དཔོན་རིགས་རྡོ་རྗེ་ཇེར་བ་སྐབས་ཤིག་ཏུ་ཡོད་འདུག །དེས་ལན་གྲངས་
དུ་མར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁམས་དང་། ཉེ་འདབས་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་དབར་ཤུང་དཀྲུག་གིས
སྙིང་རྩོད་བྱས་པར་བརྟེན་དབྱིན་དམག་ལྷ་སར་སླེབས་རྐྱེན་དང་། རྒྱ་ཕྱི་གཉིས་དབར
ཙང་ཟད་མ་གཏོགས་འཁོན་འགྲས་ཡོང་ཉེན་བྱུང་ལུགས་གསལ་སྐོར། རྡོ་རྗེ་ཡིབ་ཟེར་བ
འདི་དག་མཚན་ཞབས་སོ་ཀ་པ་ཡིན་ཚོ་ཁ་པ་སྤར་དུས་འབྲས་སྤུངས་དགོན་གྱི་ཆོས་སྐོར
ཞུགས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མཁས་ཤིང་མཚན་ཞབས་བགོ་གཞག་གནང་བ་དང་། ཁོ
པས་ ༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཆ་གཅིག་ཀྱས་པས་ནང་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འགྱུར
བརྩོན་བགྱིས་པ་ལས། ཀཱ་ཡོ་ཤུས་དབུ་བསྐོར་གྱི་ཉི་འདབས་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་བར་དུ་ཤུང
དཀྲུག་འདི་གནང་ཐུན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། རྒྱལ་ཁབ་འདི་འདྲར་ཤུང་གཡོས་འདི་བྱས་ཁ་
གསལ་གསུང་ཆོ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་དང་འཕྲོས་མོལ་ཐོག་ནས་དག་འབུད་ཞུས་ཆོག
༈ རྒྱ་ཕྱོགས་ཅིང་རྡིན་ཚིག་གནད་གཅིག་ལ། ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཨམ་བན
ཡུལ་ཀང་གི་ཁུ་བར་གསན་ཞེས་གནང་ཆོ་དབྱིན་དམག་ལྷ་སར་འགྱུར་དོན་མེད་ཅིང་།
ཅིང་དཀྱིལ་སྐོར་འབྱམ་ཉི་ཤུ་ཅ་ལྔ་རྒྱ་ནག་ནས་སློད་དོན་ཡོང་མིན། འདི་རྣམས་ཚང་མ
༧སྐྱབས་མགོན་ནས་གནང་ལུགས་གསལ་སྐོར བོད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཐུག་འཕྲད
ཡིག་འགྲུལ་མི་ཆོག་པ་རྒྱ་ནག་ནས་བཀའ་སྒྲ་རྒྱས་དཔྱད་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་མ་ཕྱི་འི
གནས་ལུགས་མ་རྟོགས་པས་ཐོ་ར་ནས་ཡོང་སྲོལ་མེད་པའི་མི་རིགས་བོད་དུ་བཏང་ཆོ
བསྟན་པ་ཆོས་ལུགས་ལ་གནོད་རྐྱེན་དང་། ས་སྤྱི་ཤོར་དོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་མི་རབས
གོང་དུས་ནས་དོན་གནད་དེ་སྐོར ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆས་གཙོས
རྒྱ་སྐྱོར་དང་། ལས་ཁུངས་ར་གཉིས་ནས་བྱུགས་ཐག་བཅད་མི་ཆོག་པ་སྤྱི་སྒྲིགས་གནད
རྒྱ་མཐའ་བཙན་ཡོད་གཤིས། སྐབས་དེར་བ་ཟང་ངན་ཚང་མ་སྤྱི་གྲོས་ཀྱིས་བྱུང་བ
ཞིག་ལས། ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར་ཁ་འཕངས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ངེས་མ
ཟད། བོད་འདིར་བར་ལམ་རྒྱུད་ཚོགས་ཆེ་རང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ནས
བོད་འཕངས་དོན་དུ་དཀའ་དཔྱད་ཐུགས་འཁུར་གཞན་ཟླ་མེད་པ་མ་གནང་བའི་ས་མེད
ཅིང་། ཇོ་མཆོར་སྨོན་སྟོན་ཇི་སྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་བསྟན་སྲིད་སྐྱ
འགྲོའི་བདེ་ཙ་ཙ་བཀག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་འདི་དག་མགོན་པོ་གང་གི་བཀའ་དྲིན་ཞེས་བྲན
བོད་ཀྱི་ཕྱིས་པ་ཡན་མཐྱེན་དབྱངས་གཅིག་གིས་གླིང་བཞིན་པར་བོད་མི་འི་སྙིང་དུས
བྱུར་བདུབ་པ་ལྟ་བུའི་གསུང་བབས་མཛད་སྒྲོད་འདི་དང་འདི་བཞིན་གྱི་རྒྱ་བོད་མི་མཐུན
པའི་ཙ་རྐྱེན་ཡོང་འདུག་པ་རྒྱ་ཕྱོགས་ལ་ཤུང་དཀྲུག་འདི་དག་སུས་བྱས་ཐབས་གསལ་ཡོད་པ།

(འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས།)

བཀའ་ཡིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ངག་ས།།

༄ ཇོར་གླིང་བོད་ཕྲུག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་སློབ་བྲན་མོང་ལ། ཆེད་དོན། ད་ལམ་དེ་བའི་སློབ་གྲྭའི་ཁོངས་གྲྭ་རིགས་རྣམས་ཀྱི་འདུ་པར་བཏང་འགྱུར་ཡོད་པ། འི་བ་སོགས་སུ་ཆེ། དེང་དུས་རང་རེའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་གྲྭ་རིགས་རྣམས་ལ་ཆེད་དུ་གྲྭ་ཆས་ཚོལ་སྒྲུབ་དང་། དགེ་ཚུལ་རྗེས་འབོག །འདི་ལོ་ནས་གཞི་གསུམ་གྱི་ལག་ལེན་རྒྱུན་འཇུག་བཅས་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི། ཕྱིན་ཆད་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ནས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་སྤེལ་ཆེད་བོད་ཕྲུག་ཚང་མ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ངེས་པར་ཞུགས་དགོས་ལ་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་ཕྱིན་ཆོས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཨེ་རྙེད་སྙམ་པའི་རྣམ་རྟོག་གཙང་མར་སེལ་བ་དང་། བུ་ཕྲུག་རང་རང་ལ་ཆོས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གཏོང་ཐབ་བྱེད་པའི་བསམ་འདུན་ཡོད་ཕྱིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཞི་ཙའི་ཤེས་ཡོན་རྣམས་སྦྱང་བྲོག་ཟིན་རྗེས་གྲྭ་ས་ཁག་ཏུ་ཞུགས་ནས་མདོ་རྒྱུད་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མཆོར་བློས་བསམ་སློབ་གཉེར་ཅིག་ཏུ་ཞུགས་ཚུག་པའི་སྒོ་ལམ་འགག་མེད་དུ་གནས་པའི་བློག་མའི་དཔེ་སྟོན་མཆོན་རྟགས་ལྟ་བུ་ཡིན་གཤིས། ད་རྗེས་སློབ་དགེ་ཚོ་ནས་སྐལ་ལྡན་གྲྭ་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་བྱེད་སྒོ་འི་སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལྟ་སྐྱོང་སློབ་སྟོན་གང་ཐབ་དང་། གྲྭ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཆོས་ཀྱང་སྲིད་ན་རྩེད་དཀའི་ཞལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་ཁྱབ་བའི་སྐབས་བཟང་ཐབས་པ་ཆེ་ཚད་ཐོས་མ་བཏང་བར་རང་གི་བསླབ་ཁྲིམས་ལ་གཅེས་སྲུས་དང་། ཞི་དུལ་བག་ཡོད་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་འི་ཐོག །ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུའི་དགའ་ཚལ་དུ་འཛུག་པའི་ཆ་རྐྱེན་གཞི་ཙའི་ཤེས་ཡོན་སྒྲུང་བཙོན་རྫོད་མེད་དགོས་པ་བཅས་ཡིད་འཁྲལ་བྱེད། བན་ཟབ་ཇ་རམ་ས་ལ་ནས། ཏཱ་ལའི་ཟླ་ཐོ་ ༡༩༥༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ བཟང་པོ་ལ།

ཞེས་པའི་བཀའ་ཡིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་བཤུས་དེ་གའི་གསར་ཤོག་གློག་བརྙན་འགྲེམས་ཡོད་པ་ཞུ། དྲིལ་སྒྲག་ཁང་ནས། ༧༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གནང་འགྱུར་ལྟར་བཀོད་པ་ལགས།།

མི་ནག་ལ་མི་དཀར་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་དབང་ཆ།

༄ ཇོན་དུ་བཀོད་གསལ། བར་ལམ་ཨ་མེ་རི་ཀར་མི་ནག་འབྲུག་ཕྲུག་བགྱི་སྟོང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མི་དཀར་དང་འདྲ་མཉམ་མེད་སྟབས་ཟང་ཟིང་མང་ཙམ་བྱུང་འདུག་ཀྱང་། ཇོན་ནས་ཅ་ཁྲིམ་ནང་འདྲ་མཉམ་འཛོད་རྫང་དེ་ལ་ཆ་འཛིན་བྱས་མི་འདུག །ད་ལམ་སྲིད་འཛིན་ཀེ་ནེ་ཊེས་ཅ་ཁྲིམས་བཞིན་དུ་འདྲ་མཉམ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་བཀའ་ཁབ་ཤུགས་ཆེན་གནང་སྟབས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་དཀར་རྣམས་ནས་ཀྱང་དེ་དོན་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་དང་། ལོ་ལས་ཉིན་ཅིག་ལ་སྒོར་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་མི་ནག་འབྲམ་སྤྲག་ཕྲུག་རྒྱལ་ས་ལྷ་ཤིང་ཏོན་དུ་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས་དཀའ་མཐུའི་དཀའ་སྟོན་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཁྲིམ་སྐོར་དུ་ཕྱིན་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

གོར་རྒྱལ་བཙུན་མོ་དཔོན་འཁོར།

༄ གོར་རྒྱལ་མཉེན་དྲ་མཆོག་དང་བཙུན་མོ་རཏྣ་དཔོན་འཁོར་སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ཉེར་བདུན་ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ཞིར་གནམ་གྲུའི་ཐོག་ཅིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་སྲིད་འཛིན་སྲོད་ལྡན་མཆོག་གིས་གཙོས་ནང་བློན་རྣམས་པ་ལམ་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེ་བསྟོད་དུ་སྒྲོགས་སདའ་ཉེར་གཅིག་དང་དྲག་པོ་འི་ཇ་སྒྲིག་བཅས་དགའ་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་བཅས་པོ་བྲང་དུ་གདན་ཞུ་གནང་ཞིང་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སྲིད་བློན་ཉེ་ཧ་མཆོག་དང་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་གཉིས་ཙམ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་སྐོར་གང་ཅིའི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་འདུག །དེ་མཚུངས་སྲིད་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབས་བློན་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ཡང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་ཞིང་ཇོན་ཡོད་མཐུན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཁར་ད་དུང་ཡང་ཇོན་ལྷག་མཐུན་ཞིབ་ཀྱི་མདུད་ཀྱ་དམ་པོ་བྱུང་འདུག །གོར་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ས་གནས་ཆགས་སྟངས། སྐད་ཡིག་གོམས་གཤིས། ཆོས་ལུགས་སོགས་གང་ཅི་ནས་གཅིག་པ་ཡིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཕ་བྲལ་དུ་ནམ་ཡང་འགྲོ་མི་སྲིད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གོར་རྒྱལ་ནས་གསུང་གླེང་གནང་བས་མི་ཚད་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གོར་ཡུལ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཆེད་དུ་རྩ་འགྲོ་མཐུན་རྐྱེན་སྐོར་སོ་དང་སྒྲར་མང་པོ་གནང་བ་དང་ད་དུང་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བཅས་ལ་སྐྱིད་སྤྲག་པ་ནས་བྲུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག། ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཞིབས་བསྐྱོལ་གནམ་གྲུས་བཅས་ཀཤྨཱིར་གནམ་གྲུའི་ཐོག་ཞིབས་ཐོན་གནང་ཡང་གནམ་གཤིས་ངན་སྟབས་ལྡོལ་ཞིར་ཕྱིར་ལོག་ཞིབས་དགོས་བྱུང་འདུག །དེའི་ཤང་ཉིན་ཀཤྨིར་དུ་ཅིབས་འགྱུར་སྐབས་དེ་གའི་གཞུང་གི་དཔའ་འཛོམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་གནང་འདུག །ཀཤྨིར་ཁུལ་ཉིན་ཞག་དགུ་ཙམ་རིང་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཞིབས་ཀྱི་མ་ཟད་དེ་གའི་ལྷ་ཁང་ཆ་ཆེན་ ཨ་མར་ནཱ་ཐ། བོད་སྐད་དུ་འཆི་མེད་མགོན་ཞེས་པར་གནས་གཟིགས་བསྐྱབས་མཆམས་ཨེ་སི་ར་ཀོལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྐུ་འཁྲུག་ཙམ་ཞིབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག།

གུང་བྲན་གྱི་ཉུལ་མར་ངོ་གསལ་ཟོན་བྱོས་ཤིག།

BEWARE OF COMMUNIST AGENTS.

ཀ་སྤུག་བོད་ཡིག་པར་ཁང་དུ་ད་ཆ་ཚོང་རྒྱུའི་ཐོ།།

	སྒོར་ པད་གསར་
གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་རིན་	༥ — ༠
པད་མ་འོད་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་	༥ — ༠
རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣ — ༥༠
དབྱིན་བོད་ཚིག་གཏེར་ཤན་སྦྱར་ལ་	༧ — ༠
དབྱིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་རྒྱས་པར་	༡༠ — ༠
སྨན་དང་ནད་ལ་གཏོང་པའི་མིང་ཚིག་ཤན་སྦྱར་	༣ — ༠
གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཕྲེང་བ་གར་ལ་	༢ — ༠
སྐུ་དྲག་ཁག་གི་མཚན་ཐོ་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣ — ༠
མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལ་	༡ — ༠
ཛ་ཆང་ལྷ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡ — ༠
བྱ་ཆོས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལ་	༡ — ༠
ཕུང་པོ་ཆ་བ་ལྷམ་ཚ་པའི་ཆ་འགྲེལ་ལ་	༡ — ༥༠
ཕུང་པོ་པ་དྲགས་འདུག་གི་ཆ་འགྲེལ་ལ་	༡ — ༠
བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལ་	༡ — ༠
དཔེ་ཆེན་དཔེ་མེད་ཀྱི་ཀ་དཔེ་ཤན་སྦྱར་ལ་	༡ — ༥༠
དཔེ་ཆེན་ཀ་དཔེ་ལ་	༡ — ༠
རྒྱལ་སློན་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༠ — ༥༠
ལྷ་ས་དྭན་སྒྲ་ཀ་བཤད་བཅས་ལ་	༠ — ༥༠
མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༠ — ༥༠
བསླབ་བྱ་སུ་བྷཱ་ཥིའི་སྙིང་པོ་ལ་	༠ — ༥༠
དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོ་འི་རྣམ་ཐར་ལ་	༠ — ༧༥
ཁྲི་ལ་མ་བྲའི་རྩོད་གཏམ་ལ་	༠ — ༥༠
སློག་དཔེ་གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་ཉེར་འཛིན་ལ་	༡ — ༧༥
ལེགས་པར་བཤད་པ་ཆུ་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡ — ༥༠
ཀུན་གྱིས་གསུམ་གྱི་འབེལ་གཏམ་ལ་	༠ — ༧༥
དཔྱལ་ཁམས་ནས་མགྲོ་རིས་སུ་འཚོས་པར་	༡ —
ཨུཏ་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལེཊ་པར་བཤད་པའི་གཏེར་ལ་	༠ — ༥༠
སྦྱན་ངག་འདོད་པ་སྒོ་གསལ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མཛོད་བརྗོད་པད་དཀར་འཕྲེང་བ་ལ་	༡ ༥༠
གེ་སར་རྒྱལ་པོ་འི་སྒྲུང་དཔེ་སྟོད་ཆ་ལ་	༥ — ༠
རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པ་དང་ ༡༤ པ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་བའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་དང་ཞལ་གདམས་བཀའ་སློབ་སྙིང་ནོར་ལ་	༠ — ༥༠

༄ ཇོར་གླིང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཞབས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་གསར་འགོད་ཆེད་དུ་སྤྲུག་ཡིག་གནང་འབྱོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུང་། འོན་ཀྱང་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་གསར་གནས་མ་འབྱོར་གོང་དུ། འདི་ནང་གོང་གསལ་བས་འཆར་བར་འདེབས་བསྐྲུན་པར་བཅིན་འགོད་ཐུབ་མིན་ལ་བཟོད་པར་མཛོད།།

ད་སྟའི་ཆར་ཀུང་ཏོལ་བྱེད་པོ་ཚང་མ་དང་མཐུན་ལམ་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་གཤིས། གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབུ་བྲིད་གྱིས་རང་དབང་ལས་ཀྱིས་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་ཐུབ་ངེས་རེད།།

Edited Printed & Published by G, Tharchin, at the Tibet Mirror Press Kalimpong.

༄༅། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

ལོ་:— ༢༨
ཨང་:— ༧

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [The Tibet Mirror]

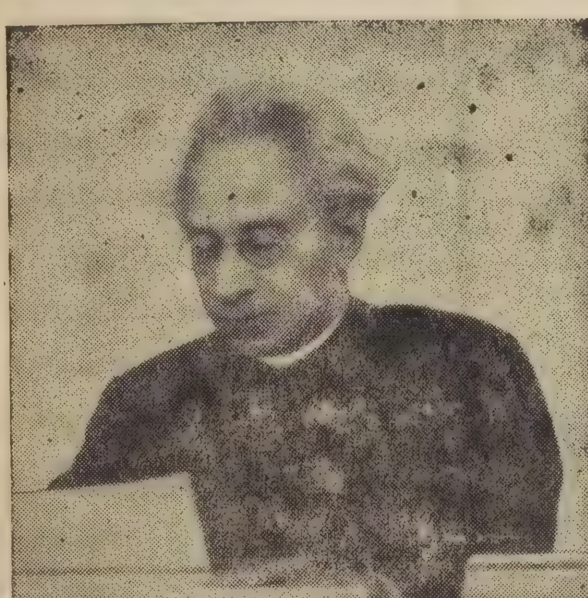
FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925

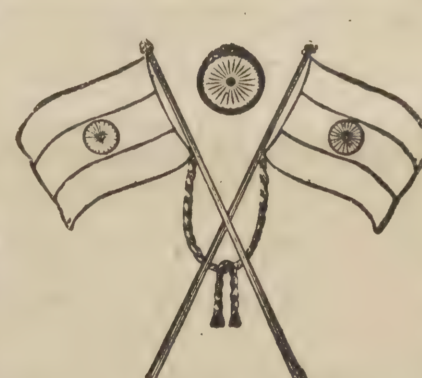
བོད་རབ་ལོ་ ༡༣༧ ཆུ་ཡོས་ཧོར་ཟླ་བདུན་བརྒྱད་པ། 1st. October. 1963

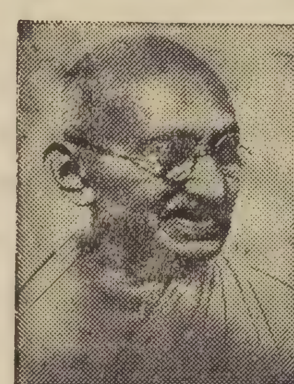
VOL, XXVIII
№ 7

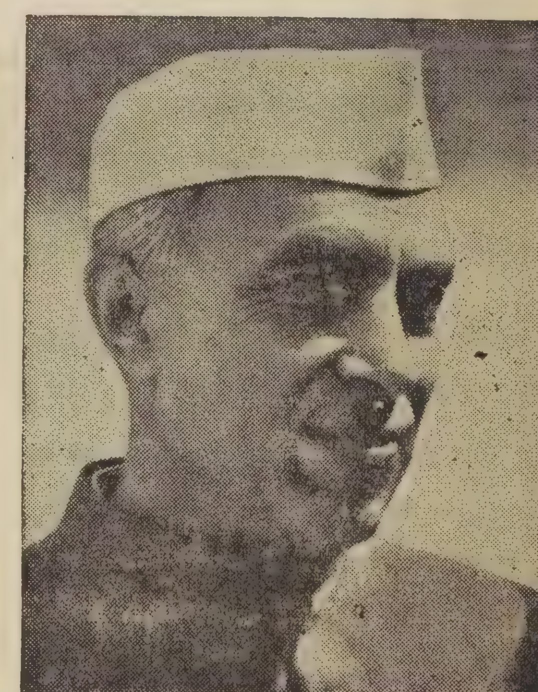
Independence Day, 15th. August. 1963.

जय हिन्द ཀྱི་གར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།









རང་དབང་དུས་སྟོན།།

༄ ཀྱ་གར་ཆོས་ལྡན་འཕགས་པའི་ཡུལ་འདི་ཡང་།
ལོ་ངོ་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་ནི།
ཕྱི་རྒྱལ་དབྱིན་གཞུང་མཚོག་གི་མངའ་འོག་ཏུ།
གནས་ཀྱང་ད་ལྟ་རང་དབང་ཡོན་འདི་མཚར།

མིས་པོ་གན་དྷི་འི་དབུ་འཁྲིད་ཡང་དག་འོག
མཚོན་མེད་འཚེ་བྲལ་གཅིག་མཐུན་ཁྲིམས་ལྡན་ཐོག
ཀྱ་གར་མི་དམངས་བློ་སེམས་གཅིག་འགྲིལ་གྱིས།
རང་དབང་རང་བཙན་ཡོན་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ།

གཅིག་མཐུན་བྱམས་པ་སྙི་ཡུའི་བདེན་སྟོབས་བཅས།
རང་བཙན་ཡོན་ཆེད་དཀའ་སྤྱད་བརྒྱ་ཕྲག་བརྙེན།
བཙོན་དང་ཁྲིམས་གཅོད་ལན་མང་སྔོང་མཁན་གྱི།
བདེན་པས་རྩོད་པར་མཐའ་མར་རང་དབང་ཡོན།

བཟོ་ཞིང་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རིག་དྲག་ཤུགས་སོགས།
ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བྱུང་བའི་སྐབ་འབྲས་ཀྱང་།
འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ངོམས་འོས་ཐོན་པ་འདི།
ཛེ་འབངས་གཅིག་མཐུན་མཉམ་ལས་ལས་བྱུང་ངོ།

ད་ཆ་ཀྱ་གར་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ལ།
ཡོངས་སུ་སྤྱོད་མཁས་སྣུན་གྲགས་དཀར་པོ་ཡི།
ཝོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕྲོ་བཞིན་སྲིད་ཞུས་ཀྱི།
ལམ་སྟོན་དབུ་འཁྲིད་ཞི་དྲག་དཔོན་པོ་དང་།

མི་སྡེའི་གཅིག་མཐུན་སྟོབས་ཤུགས་གཉིས་མཐུན་པས།
ཡུལ་ལུང་ཡར་རྒྱས་མི་མང་ཕན་བདེ་ལ།
ངལ་གསོར་འཁོད་པས་དགའ་བ་ཆེར་རྒྱས་པའི།
དཔལ་ལ་ལོ་ངོ་འབུམ་ཕྲག་རྟག་གནས་ཤོག

གཞུང་གི་དབུ་འཁྲིད་འོག་ཏུ་མི་དམངས་རྣམས།
གཅིག་མཐུན་བྱུང་བ་མིན་ཆེ་ད་ལྟའི་ཆར།
ཀྱ་གར་རང་བཙན་ཡོན་པ་དཀའ་བར་མཐོང་།
གཅིག་མཐུན་སྟོབས་ཀྱིས་རང་བཙན་ཡོན་འདི་མཚར།།

༄ ད་ང་སྐབས་བོད་ཀྱི་རང་དབང་ཤོར་ན་ཡང་།
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབུ་འཁྲིད་ཡང་དག་ཐོག
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མི་དམངས་གཅིག་མཐུན་ན།
རིང་མིན་རང་དབང་ཡོན་ལ་བྲེ་ཚོམས་མེད།

རྗོན་དུ་བཙན་དབང་འོག་ཚུད་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས།
ད་ང་སང་རང་དབང་ཡོན་དང་ཡོན་པར་གཟིགས།
གནས་སྐབས་བོད་ཀྱི་རང་དབང་ཤོར་ན་ཡང་།
མི་རིང་རང་དབང་རང་བཙན་ཡོན་པར་ངེས།

རང་དབང་རང་དབང་ཞེས་པའི་ཐོབ་དབང་དག
མི་དམངས་ཚོད་ཅིང་སྟོང་སྐད་རྒྱབ་པས་མིན
མཁས་པའི་སྲིད་ཇུས་ལྡན་པོ་འི་དམ་ཚིག་དང་།
མི་དམངས་གཅིག་མཐུན་སྟོབས་ཀྱིས་བྱུང་བ་ཡིན།

གཅིག་མཐུན་དེ་ཡང་ཤེས་མེད་གློན་ཕྲུག་འཕྲུམ།
གཅིག་མཐུན་བྱུང་ལ་སྙིང་པོ་གང་ཡང་མེད།
ཤེས་ཡོན་རྒྱ་ཚད་མཐོན་པོར་བསླབས་པ་དང་།
འཛམ་གླིང་གནས་ལུགས་ཡེ་རྟོགས་ངེས་པར་དགོས།

དཔེར་ན་རྒྱ་བོ་སློལ་དང་བྲག་གཏོར་བར།
གྲུ་དང་འཕྲུལ་ཆས་མེད་ན་ཤུགས་གཅིག་ཕུས།
རྒྱ་བོ་སློལ་ལམ་བྲག་རི་གཏོར་མི་ཐུབ།
དེས་ན་ཤུགས་དང་ཡོན་ཏན་གཉིས་ལྡན་དགོས།

རང་ཚོར་རང་དབང་ཐོབ་སྐལ་ལྡང་འོས་པའི།
བཟོ་ཞིང་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རིག་ལ་སོགས་པས།
ཡུལ་རྙིར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་སོ།
འཆར་གཞིའི་གདིང་ཚོ་གྲ་སྒྲིག་གཏན་བདེན་དགོས།

དཔེར་ན་མཁར་ཞིག་རྩིག་པར་ཐོག་མར་ནི།
ས་གཞིར་རྟགས་དཔྱད་དང་བཅས་འཆར་གཞི་དག
སྔོན་དུ་མཁས་པས་ལེགས་པར་གདིང་ཤེས་དགོས།
དེ་རྗེས་རྒྱུ་ཆ་བསགས་ནས་གཏོང་ཚོག་དང་།
ཨར་ལས་བྱེད་མི་འི་ལས་དཔོན་ལས་མི་དགོས།

དེ་དག་རང་རང་ཤེས་ཚད་ཤུགས་སྟོབས་དང་།
ཐབས་ཤེས་མཁས་ཐོག་དཀའ་སྤྱད་བཟོད་སྲན་དང་།།

གཅིག་མཐུན་མཉམ་ལས་བསྐྱེས་པའི་སྟོབས་འབྲས་ལས། །
ཁང་བཟང་སྲ་བརྟན་འགྱུར་མེད་བསྐྲུབ་པ་བཞིན། །

རང་ཅག་བོད་རིགས་རྣམས་ཀུང་གཅིག་མཐུན་གྲིག །
གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབུ་འཁྲིད་འོག །
རྩོལ་མཐུན་སྲི་ཞུ་ཚགས་ཚུད་ཞུ་ཐུབ་ན། །
རང་བཙན་ཡོན་པར་དཀའ་བ་གང་ཡང་མེད། །

ད་མིན་རང་བཙན་མི་རིགས་གཞན་དག་གིས། །
ང་ཚོ་འི་ལག་གནང་སྲོད་མི་སུ་ཞིག་ཡོད། །
ད་བས་ཚང་མས་ཡན་རྟན་སློབ་སྦྱོང་དང་། །
གཅིག་མཐུན་མཉམ་གནས་མཛད་པ་ཞིན་ཏུ་ཆེ། །

རང་དབང་རང་བཙན་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་མཆོག་རེད།།

༄ སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས ༡༥ ཉིན་དེ་ནི་ང་ཚོས་གཅེས་ཤིང་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཉིན་ཞིག་རེད། ཉིན་དེ་ནི་ཕོ་མོ་ཀུན་གཞོན་ཚང་མར་དགའ་སྟོན་པའི་སྐྱིད་ལྡན་པའི་དུས་དྲན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཀྱང་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རང་དབང་དབྱ་མཉེས་པའི་རང་བཙན་དུས་སྟོན་རེད། ལོ་སྟར་དུས་ཆེས་འདིའི་ཉིན་རང་བཙན་དུས་སྟོན་གནང་སྲོལ་ལྟར། འདི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རང་བཙན་ཐོབ་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་སོང་བའི་དུས་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་ཀྱལ་ཉིན་ཨེ་ལྷོ་ལ་ཞེས་གཙོས་རྒྱ་གར་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱིས་མི་ཚད་གྲོང་གསེབ་ཁག་དུའང་གཟབ་མཆོར་ལྡན་པའི་མི་ཚོགས་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་རང་བཙན་གྱིས་ཐོབ་དབང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེ་བ་དྲན་བཞིན་དུ་ཚང་མས་དགའ་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་བཤམས་ཤིང་། སྐབས་དེར་ཀ་ཏོར་ཁྲུལ་དུའང་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་གནང་བས་མི་ཚད་ཁྲིམ་མཆོས་འབྲས་འབྲུག་བལ་ཡུལ་ཁག་དུའང་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་གནང་འདུག་ཅིང་། དེའི་ཉིན་མང་པོས་གསུང་བྲིང་གནང་བའི་མདོ་དོན་སྙིང་པོ་ནི། རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ས་ཞིག་ནས་ནང་དུ་བཙན་འཛུལ་རྒྱ་འཕྲོད་བྱེད་མཁན་ལྷུང་ཚ་རང་གི་ཡུལ་ངར་སྲུང་སྐྱོབས་ཆེད་དུ་དྲག་པོ་འི་དཔུང་དམག་དང་གླང་ཆ་ཁག་དང་རྒྱབ་སྐྱོན་དུ་ཞི་བའི་ཕོ་མོ་ཀུན་གཞོན་དུང་ཕྱུར་མང་པོས་གཏུང་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་ཐག་ནས་རང་དབང་རིན་ཐང་བྲལ་བ་ནི་ཉིད་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་སྲ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཟླ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་གཙང་མར་བཞག་འདུག་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲིད་འཛིན་དང་སྲིད་བློན་གྱིས་གཙོས་དབུ་གཞུང་ནང་བློན་རྣམས་པས་གཙོས་མི་དམངས་འོས་བསྡོས་ནང་བློན་རྣམས་དང་ཞི་དྲག་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དབུ་འདོམས་པ་དང་། བཟོ་ཞིང་གཞིས་གཙོས་མི་དམངས་ཚང་མས་ཤེས་པ་གན་རྫི་དམ་པའི་ཉམས་གདམས་ལྟར་གཅིག་མཐུན་བྲམས་པ་སྤྲི་ཞུ་བཅས་པས་རང་དབང་སྲ་བརྟན་འགྱུར་མེད་སྲུང་སྐྱོབས་ཆེད་དུ་མ་གྲོས་བསམ

གཅིག་མཐུན་བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་ཇི་བཀྲིས་ལྟར་ཞི་དྲག་ལས་སྒྲུབ་གང་ཅིར་བགེགས་མེད་གྲུབ་ཅིང་། རང་དབང་ཆོས་ལྡན་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རིག་མཉེ་བཅས་པའི་བདེ་སྐྱིད་མངའ་ཐང་གི་ཤུགས་རྐྱབས་ཡར་རྗེའི་ཟླ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་ང་ཚོའི་རྒྱ་གར་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཡང་དག་པའི་དབྱ་འཕྲོད་འོག་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཞི་

བདེའི་ཉི་འོད་ཁྱབ་ཁྱུམ་ཚོགས་པ་ཤར་བར་ཤོག།
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །
རྒྱ་དམར་ཀུང་བྲན་ཕམ་གྱུར་ཅིག།
དཀའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།
རྒྱ་དམར་བཙན་དབང་ཕམ་གྱུར་ཅིག།

དམ་པའི་ཁྲུས་གསོལ་ བཞེས་ང་འི་གནས་ཚུལ།

༄ སེར་སྐྱིད་ཁྲ་ཚང་གི་བླ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁྲུས་སྐར་ཁམས་འོད་ཟེར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཛོ་བཙོ་བླ་ཙམ་གྱི་རིང་སེར་བྲེག་ཆེན་གླིང་དུ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྷས་མཆོད་མདོ་བསྔགས་ཆོས་ལའང་གསན་བསམས་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ནས་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་སོ་ཀས་ལེགས་པར་གྲུབ་མཚམས། རྒྱ་གར་ཁྲུལ་ཙིབས་བསྐྱོད་གནང་ཞིང་། ཀ་དྲ་དང་ཀ་རྫོར་ཁྲུལ་ལོ་ཤས་རིང་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྐབས། སྟོན་པ་ཨེ་ཤྲིའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཇི་འདྲ་ཡིན་པར་ཉམས་ཞིབ་གནང་འདོད་ཀྱིས་སྟོན་པ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་གསར་སྙིང་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་ཟབ་གནང་དང་། དེའི་ནང་དཀའ་གནད་ཆེ་རིགས་རྣམས་མ་ཤི་ཀ་པའི་ཆོས་འཆད་སྤྲེལ་གནང་མཛད་པོ་ཁག་མང་དང་འཛམ་འཕྲད་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་གནང་ཞིང་། མ་ཤི་ཀའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་ངར་ཐུགས་རྟས་ཆེན་པོས་སློབ་སྦྱོང་མཛད་མཐར། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཕྱིག་སེལ་དང་བཅས་ཐར་པ་དང་སེམས་སུ་ཞི་བདེ་གནང་མཁན་ཡིན་པར་རྟོགས་ཏེ་དང་ཞིང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐྱེད་ཅིང་ཁོང་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་ཁོང་གི་ཆོས་སྐོར་ཞུགས་པར་རང་མོས་བཞིན་དུ་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་མཛད་ད། མ་ཤི་ཀ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སུ། སུ་ཞིག་ཆོས་ལུགས་འདིར་་དད་ཅིང་ཆོས་སྐོར་འཛུལ་མི་དེ་ལ་དམ་པའི་ཁྲུས་གསོལ་སྟོད་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ། རང་མོས་ཀྱིས་ཁྲུས་གསོལ་བཞེས་པའི་ཆེད་དུ་ཉི་ཧོན་སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྫོར་གླིང་ནས་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་འདི་གའི་ཆོས་ཁང་དུ་དམ་པའི་ཁྲུས་གསོལ་བཞེས་གནང་མཛད་ཅིང་། མཚན་གསར་ལ་ཡང་ཐུགས་མོས་ལྟར་མ་ཤི་ཀ་པའི་མདོ་འི་ནང་ནས་ད་བིད་ (DAVID) ཞེས་བཙས་ད་བོད་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གསོལ་བཞེས་གནང་ནས་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྫོར་གླིང་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་གསུངས་པ། །ང་ནི་འཛིག་རྟེན་གྱི་འོད་ཡིན། །ངའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་མཁན་རྣམས་ཀྱང་། །མུན་པ་ནས་འོད་ཀྱི་རྗེས་སུ། །འགྲུལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་འོད་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག །ཡེ་ཤུའི་འོད་ཀྱིས་འཚོར་གྱུར་ཅིག།

༄ མི་སྐྱོན་པའི་གནས་ཚུལ།

འབྲས་ལྗོངས་ནང་བློན་རི་ནག་ཨ་ཕྲིང་ར་ཡེ་ས་ཧེབ་མཆོ་གི་སྲས་སྐུ་གསུམ་པ་ཧྲོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༣༡/༡༩༣༢ ལོར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞིག་དང་སྔན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་ལོ་ཤས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྐབས་དགེ་གཉན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ནང་བསྟན་རྣམས་ལེགས་སྦྱང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་སོགས་ལའང་ཐུགས་འཁྲུར་ཆེན་པོས་སློབ་གཉེར་གནང་ཞིང་། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་དགེ་གཉན་དང་སྔན་དུ་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་སོག་པོ་དང་རི་པིན་པའི་སྐད་ཡིག་ཁག་ལའང་ཐུགས་འཁྲུར་ཆེན་པོས་སློབ་གཉེར་གནང་བས་མཚོན་ཚམ་ཙམ་གྱིས་མི་ཚད་སྐད་ཡིག་དུ་མར་ཡང་མཁས་པར་གྱུར་ཅིང་། དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ཐག་ཆོད་མཚམས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་མཚམས་རྒྱ་ནག་ཀྱང་དྲན་གྱིས་འོག་ཏུ་ཚུད་ཅིང་། རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་བའི་ཐུགས་འདོད་ཆེ་ཡང་ཀུང་བྲན་གྱིས་མ་བཏང་། དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་འབྲས་གཞུང་བརྒྱུད་ཀྱང་གཞུང་དང་བཀའ་མོལ་གྲོག་རང་ཡུལ་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་རང་། སྐུ་གཟུགས་བདེ་མིན་སྐབས་ཀྱིས་ལོ་ཤས་རིང་སྙུན་གཞི་བཞེས་ཏེ། ཉི་ཧོན་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་མི་སྐྱོན་གྲོས་པ་ནི་ཡིད་སྐྱོ་བ་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཡུད་ཙམ་འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་དྲན་བསྐུལ་གྲོབ། ཐུ་ཕྱི་མ་གཏོང་ཚང་མ་ཕྱི་མའི་ལམ་དུ་འགྲོ་མཁན་ཞེ་ཅིག་ལས་རྒྱུན་བཞུགས་སུ་ཡང་མེད་པར་དགོངས་ཏེ། རྗེས་བཞུགས་ཡབ་ཆེན་ཨ་ཕྲིང་མཆོག་གི་གཅེས་སྲས་མཆེད་ལྡན་རྒྱས་རྣམས་ནས་ཐུགས་འཕྲེང་མི་མཛད་པ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་དཀོན་མཆོག་གི་སྐུ་ཉིད་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་གནང་བར་མཛད་ཅིང་།།

ཡང་མི་སྐྱོན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཡང་གོ་ཐོས་སུ་འབྲས་ལྗོངས་བཙུགས་ཞིང་ར་ཡེ་ས་ཧེབ་རྒྱལ་མཚན་ཨ་ཕྲིང་མཆོག་ཀུང་ཉེ་སྔོན་སྐུ་ཆོས་ལས····འདས་པའི་གནས་འཚུལ་མི་སྐྱོན་ཐོས་པ་ནི་ཡིད་སྐྱོ་བ་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། ཨ་ཕྲིང་དམ་པ་མཆོག་དབྱིན་བོད་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཡོན་སྦྱང་ཅིང་། ལོ་མང་དབྱིན་གཞུང་ཡིག (ཕྲིས་ཤོག་ལྡེ་བཅུ་བཞེར་གཟིགས།།)

༄༅། །བསམ་འཆར་དྲིས་ལན།

༡ དྲི་བ༑- གུང་ཁྲན་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་རེད།

ལན༑- མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་སྲིད་དབང་སྒྲེར་འཛིན་ནམ། ཡང་ན། མི་དམངས་ཀྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་གྱི་རེད།

༢ དྲི་བ༑- འོན་ང་ཚོ་བོད་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་གསར་པའི་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་རེད།

ལན༑- དམངས་གཙོ་གཅིག་འགྱུར་གྱི་གཞུང་ཞེས་ཟེར་བ་རེད།

༣ དྲི་བ༑- ཨ་ཧོས། གུང་ཁྲན་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་ང་ཚོའི་རྩ་ཁྲིམས་གཉིས་ལ་དམངས་གཙོ་ཟེར་བའི་མིང་གཅིག་པ་འཁོད་[illegible]དུག་ན་འདི་གཉིས་མིང་དོན་གཅིག་པ་རེད་པས།

ལན༑- གོ་ཕྱོགས་སུ་གཅིག་པ་ལྟར་ཡང་། དོན་དག་གཅིག་པ་མ་རེད།

༤ དྲི་བ༑- འོན་གུང་ཁྲན་གྱི་དམངས་གཙོ་དང་། ང་ཚོའི་དམངས་གཙོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད།

ལན༑- འདི་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།

༥ དྲི་བ༑- ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་གསུང་རོགས་གནང་དང་། ང་ཚོས་ཅན་དུས་གཅིག་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཐོས་ཀྱི་འདུག །

ལན༑- གུང་ཁྲན་གྱི་དམངས་གཙོ་ཞེས་པའི་ནང་དོན་ནི་[illegible]འདུས་རེད། དམངས་ཞེས་པ་ནི་དམངས་རིགས་དང་། གཙོ་ནི་དེ་ཉིད་ལ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། མགོའི་ཞྭ་མོ་ལས་[illegible]ལྷམ་ལ་གཙོ་བོར་བྱེད་དགོས་པ། མ་ཟད་ ལྷམ་མགོར་[illegible] དང་། ཞྭ་མོ་རྐང་པར་གྱོན་པ་དང་མཚུངས་པས་ཡ་རབས་གཞའ་སྤྱོལ་བཟང་པོའི་སྲིད་ཇུས་ཇི་ལྟར་ལེགས་ཀྱང་དེ་དག་མགོ་[illegible]ཀྱིས་ནས་མི་ཕལ་པ་དམངས་རིགས་ཞེས་ཡོན་དམན་པས་[illegible]དང་། མི་ཆོས་ཡ་རབས་ཁྲིམས་སྲོལ་བཟང་པོ་གང་ལ་འདང་མ་བསྐྱོས་པར་དཀོན་མཆོག་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་དད་མོས་མི་བྱེད་པ་དང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཁྱད་གསོད་དང་། ངོ་[illegible]ཤེས་པ་བཀག་གང་ཡང་བྱེད་མ་དགོས་པར་རང་སྣང་གང་ཤར་གྱིས་[illegible]ཅན་གཞོན་ཅམ་གཟུང་བྱེད་མི་ནུས་པ་ལ་དབང་གཙོ་བོར་ཡོད་[illegible]ཤོག་སྤྱོད་ངན་དགུ་འཛོམས་པའི་སྲིད་གཞུང་དེ་ལ་ཟེར་གྱི་རེད།

༦ དྲི་བ༑- འོན། ང་ཚོའི་དམངས་གཙོ་གཅིག་འགྱུར་གྱི་གཞུང་གི་……ཁྱད་པར་གང་འདྲས་ཡོད་པ་རེད།

ལན༑- ང་ཚོའི་དམངས་གཙོ་གཅིག་འགྱུར་ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་ནི། ༧ བགོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་རང་བཙན་བོད་ཀྱི་མ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ལ་གསུམ་གྱི་ཁྲ་བར་ཆེས་སྙན་པའི་ཐབས་སུ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། འདིའི་ནང་གི་དམངས་གཙོ་ཞེས་པའི་དོན་ནི། བོད་ཀྱི་མི་མང་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྗོད་ཅིང་། དེ་ཉིད་གཙོ་བོ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་ན། སྔར་སྲོལ་ལྟར་ན་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་ཕྱོགས་སྐོར་སྐུ་དཔོན་མི་དྲག་གིས་མཚོན་པས་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཞུང་གི་དབང་ཆ་ཆེད་མང་ཆེར་སྤྱོད་ཀྱིས་བྱེད་པ་ལས་མི་སེར་དམངས་ནས་བློ་མོས་ཡོད་མེད་འོས་འོའི་ཐོག་སྐུ་ཚབ་འདེམས་བསྐོས་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད་ཅིང་གཞུང་རང་ནས་བཀའ་གང་གནང་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། ད་ཆ་མི་སེར་དམངས་སྤྱིར་དབང་ཆ་ཡོད་པས་མི་དམངས་ཤོག་ཁག་སོ་སོ་ནས་རང་མོས་ལྟར་སྐུ་ཚབ་འདེམས་བསྐོས་ཐོག་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་བྱ་བ་ཞི་དྲག་གང་ཡིན་ཀྱང་དེར་མི་སེར་དམངས་ནས་རང་རང་གི་བློ་འདོགས་ལེགས་སྐྱོན་གྱི་གྲོས་འདུན་གང་ཡོད་ཐད་ཀར་ཞུ་ཆོག་པ་དང་། གཞན་ཡང་རང་ལས་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་འཕྱོན་ཁྱད་ཡོད་ན་གཞུང་ཞབས་ཞུ་ཆོག་པས་དཔེར་ན། ཨ་ཧོང་གིས་འཁྲིད་ན། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལ་བདག་པོ་མེད་ཅེས་པ་ལྟར་ངོ་རྩོད་ལག་ལེན་ཡོད་གི་རེད། གཞན་ཀུང་ཁྲན་ལྟར་ན། དམངས་གཙོ་ཞེས་པ་མི་དམངས་ལ་དབང་ཆ་ངོས་ག་ལ་ཡོད། མདོར་ན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་བརྗོད་ཅན་གསུང་དང་། འགྲོ་སྤྱོད་ཟས་གསུམ་གྱི་མཚོན་པས་རང་དབང་གཞན་ཉེ་སྐྱོན། ཐ་ན་རང་བདག་རྒྱུ་དངོས་ས་ཁང་ཞིང་གསུམ་དང་ལུས་སྲོག་བཅས་པར་རང་དབང་མེད་པ་དཔྱད་ཁང་ཁྲུང་ལྟར་རེད། འདི་ལ་ཁྱད་པར་གསེར་དང་ལྕགས་རྡོ་དང་རི་བོ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་པར་…… ཡོད་པ་རེད།།

༧ དྲི་བ༑- ལགས་སོ། །འོན་ཀྱང་དེང་སང་དམངས་གཙོ་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ཙ་བར་མི་འཇེབས་པ་དང་བློ་ཁར་མི་འབབ་པ་ཞིག་འདུག བས་ཚིག་འདི་མིན་པ་ཞིག་དེའི་ཚབ་ལ་བསྒྱུར་བཀོད་གནང་ན་ཡག་པོ་མི་ཡོང་ངམ། གང་ལ་ཞེ་ན་མི་མང་པས་གུང་ཁྲན་གྱི་དམངས་གཙོ་ཞེས་པ་འདི་དང་ང་ཚོའི་དམངས་གཙོ་ཞེས་པ་གཉིས་འདྲ་མཉམ་དུ་མཐོང་བས་ཧུར་མི་མཛེས་པ་ཞིག་བསམ་གྱི་འདུག །

ལན༑- དེ་ག་རང་ཧུར་མི་མཛེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག་ཀྱང་འདི་ནི་མ་འོངས་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཙང་མི་དམངས་ཀྱི་ཐུབ་པ་དོན་སྒྲུབ་ཚིག་འདི་ཤི་འཕྲད་པ་འདུག་ན་ཐད་ཀར་བསམ་འཆར་གང་ཡོད་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཆོག་གི་རེད།

༨ དྲི་བ༑- བོད་འདིའི་ཆབ་ལ་མང་པོས་མོས་པའི་གཞུང་ངམ། མི་མང་དབང་གཞུང་ངམ། ཡང་ན། མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་བམ། ཡང་ན་འབངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་གང་འཚམས

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མི་སྤྱིའི་བློ་ནུ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་གསར་བཀོད་གནང་ན་འགྲིགས་ཀྱི་རེད་པས།

ལན༔— འདི་གོ་ངས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་གཙོས་ཚོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བར་ཐུགས་མཇོངས་པ་རྣམས་ལ་སྙན་སྒྲོན་གསོལ་ན་དེར་བསྒྱུར་བཀོད་གནང་དགོས་ཁ་པོ་རེད།

༨ དྲི་བ༔— འདི་འདྲ་འདུང་ན་ཡང་རྟོའི་སྐད་ལ་ཡས་སྔོན་ཡོང་བ་འདུག །ངས་དྲི་བ་ཞུས་པར་ངོས་པ་མཆིས་ཆེ་དགོངས་འགལ་མི་འཇེས་པ་མཁྱེན།

ལན༔— ལགས་གཏམ་ཐད་ཀར་གནང་བ་དེ་ཡག་པོ་འདུག །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ག་ལོ་བཞུགས།།

ལྷོ་བི་ཏ་ནམ་གྱི་གནས་ཚུལ།

ཁ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་ནང་ནས་འབྱུང་ལྷོ་ཕྱོགས་བི་ཏ་ནམ་གྱི་རྒྱལ་ས་སའི་གོང་དུ་ནང་པའི་དགེ་སློང་ཚོ་དང་། དེ་གཞི་གཞུང་གཉིས་བར་མི་མཐུན་པའི་ཟིང་འཁྲུགས་ལངས་དོན་ནི། སྤྱི་ཟླ་ཚེས་ཉིན་འཛིང་ནང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་འཕགས་འཁེལ་བར་བརྟེན་པས། དེ་ཉིན་ནང་པ་ཚང་མས་དུས་མཆོད་ཞུས་ཤིང་། ནང་པའི་དར་ཆ་ཡང་ནང་པའི་མི་ཚང་སོ་སོ་དང་ སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་པའི་མཁར་ཐོག་སྒྲེང་པ་མཐར་སྐང་ཞུ་ཚོགས་དང་བཅས་དར་ཆ་འཁྱེར་ནས་ཁྲོམ་བསྐོར་ལ་འགྲོ་གྲོ་ཡོད་པ་ལྟར་འདི་ལོ་དེ་ལྟར་མི་ཚོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་སྔ་ལ་བརྒྱུད་དེ་ལ་མ་རྩིས་པར་དར་ཆ་སོགས་འཁྱེར་ནས་ཁྲོམ་བསྐོར་དུ་འགྲོ་སྐབས་གཞུང་གིས་བཀག་འགོག་བྱས་རྒྱུ་ནང་པ་རྣམས་ནས་ཐད་ཀར་འགྲོ་སྐབས་དམག་མིས་མེ་མདའ་རྒྱབ་ནས་མི་འགའ་ནས་བསད་རྨས་བཏང་བར་བརྟེན་པས་ཟིང་འཁྲུགས་ཆེན་པོ་ལངས་འདུག དེའི་སྐོར་དགེ་སློང་ཁྲུའང་རྟོག་ནས་དོན་ཚན་འཇུ་འཁོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཞིག་གཞུང་ལ་ཕུལ་བ་དེར་ཡང་བདག་སྤྱོད་རྟེས་འཛོགས་མེད་པར་དབུང་སྔོན་ལྟག་བཙན་གནོན་ལ་བརྟེན་པས་བསྟན་དོན་སྐད་དུ་ཁོ་རང་མི་མཆོད་ལ་ཕུལ་གནང་མཇོད་འདུག དེ་རྗེས་དགེ་སློང་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཀྱང་རང་ཉིད་མེ་མཆོད་ཕུལ་བ་དང་། མི་སྤྱི་མང་པོས་སྐྱང་གནས་སྤྲུང་བ་དང་། རང་གི་ལག་པ་བཅག་པ་སོགས་བྱུང་འདུག་པ་དེ་ནི་ཡོ་བོའི་བསམ་འཆར་ལྟར་ན་བདེན་པར་བདེན་པས་ཞི་རྒོལ་བྱེད་པ་ལས་རང་སྲོག་བཏང་ནས་བདེན་པ་ལོན་པ་ཙམ་ནང་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པར་མངོན། དེ་རྗེས་སློབ་ཕྲུག་མང་པོས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་བརྟེན་པས། གཞུང་གི་དམག་མིས་དགེ་འདུན་པ་དང་ཨ་ནི་དང་ སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་བསད་གཟུང་དོ་དམ་བྱས་པ་མ་ཟད་དུའི་ཞེས་པ་ནས་མེ་ལི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ནང་པའི་

མཆོད་རྟེན་དང་། ལྷ་ཁང་ཁག་འགའ་ལ་གཞུང་གི་དམག་མིས་ངོ་དམ་བྱས་འདུག་པར་བརྟེན་ཟིང་འཁྲུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་སྐབས། འཛམ་གླིང་ནང་པ་རྣམས་དང་སིངྒ་ལའི་སྲིད་བློན་དཔལ་ལྡན་མ་བན་དར་ནཱ་ཡ་ཀེ་ནས་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་གནང་ཐོག་དེའི་སྐོར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སུ་སྙན་ཞུ་འབུལ་གནང་མཛད་འདུག་ཅིང་། རང་མིན་དུས་བདེའི་འཇགས་ཐོག་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱིས་བྱས་ཆོག་པའི་དུས་སྐབས་ཐོབ་ཕྱི་རེ་སྨོན་ཆེ། གཞུང་ནས་བརྗོད་ནང་པའི་ནང་ཟུང་ཁྲོགས་བི་ཏ་ནམ་གྱི་དམར་འཐོག་འགོ་བྱེད་ཏ་གུ་ཏར་ཆུ་ཅི་མིན་དང་ལག་འབྲེལ་ཡོད་ལུགས་སོ་ཏ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

རྒྱ་གར་ལ་གོ་མཚོན་གྱི་གྲོགས་རམ།

རྒྱ་གར་ཞི་བདེར་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཙུང་ལོ་ཀྲེ་དམར་གུང་ཏང་གིས་ སྔ་ལོ་ཟླ་བུར་དུ་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གར་ལ་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་སོགས་ཇི་ལྟ་ཡོད་མེད་ལ་ཚོད་བལྟ་བྱས་པ་རེད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ལ་གྲ་སྒྲིག་དེ་ཙམ་མེད་སྐབས་ས་རྒྱ་མང་ཙམ་གུང་ཏང་གིས་ལེན་ཐུབ། རྒྱ་གར་མི་གྲངས་དང་ཕྱུར་ལྔ་ཙམ་ཞི་བའི་བློ་ནས་རང་ལྡོངས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་རྣམས་གོང་བུ་ཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་གུང་ཏང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ངེས་པར་མཐོང་བས་གུང་ཏང་རང་གིས་ལག་འཐེན་བཞག་ནས་ས་མཚམས་སུ་ཕྱིར་ཐོན་བྱས་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ། དེ་རྗེས་ཀོ་ལོམ་སྦོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་དཀར་དམར་གཉིས་ཞི་མཐུན་གྲོ་ནས་ས་མཚམས་སྐོར་འཕྲུན་ཐག་གཅོད་རྒྱུའི་གྲོས་གཞིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་གནང་ཡང་རྒྱ་དམར་ནས་དེ་ལ་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པས་མི་ཚོད། བོད་ལྡོངས་འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཏོག་ལྟ་བུའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་དམག་ལམ་གནམ་གྲུ་ཐང་སོགས་སྟོམས་ཐག་བཞིན་དུ་བཟོས་ཡག་དང་། གོ་མཚོན་མེ་མདེལ་འཕོར་ཆེན་གསོག་འཇོར་མི་སེར་གྱི་འབྲུ་ནོར་བཙན་འཕྲོག་གིས་དམག་ཤོག་ཇར་གསགས་ལྟ་བྲིམ་གཏོར་རྒྱ་གར་ལ་དཔུང་འཇུག་ཆེན་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་སྟ་གོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཁྱེན་རྟོགས་སྟབས་དེ་ལ་དེ་ལན་འཛུལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཨར་ལྷོ་སྣ་རང་དུ་གོ་མཚོན་བཟོས་ལྟེའི་ཁར་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་མི་རི་དང་ཨ་རུ་སུ་ནས་ཀྱང་དེར་དུས་ཀྱི་གོ་མཚོན་དཔེ་གསར་དང་བཞི་གྲུ་སོར་འཕུར་ཆེན་གནང་བ་འཕྱོར་དང་འཕྱོར་བཞིན་བཅས་དེར་ས་མཚམས་སྲུང་མཁར་བྱ་ཏ་རི་བཙན་པོ་སྒྲུག་བཞིན་དུ་མཆིས་པས་ན་སྐད་ཕྱིན་སྔ་ལོ་ལྟ་བུ་གུང་ཏང་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་སུ་ནམ་ཡང་བཙན་འཛུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཀ་ལ་སྲིད་འཛུལ་བ་ཡིན་ན། མི་ལམ་ནོར་སྲིན་པོའི་སྒོ་རྩེ་དང་ འབུ་ཆེ་ཟད་གྲོག་མའི་སྒོ་རྩེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་ངེས་རེད།།





༄ ལྷོ་མི་ད་ནམ་གྱི་སྒོར་དཀྲུག་གནས་ཚུལ་—

དེང་བར་དེ་གའི་གཞུང་དང་ནང་པའི་དགེ་འདུན་གྱིས་གཙོས་མི་མང་ཚང་མས་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་[illegible] བྱེད་སྒུས་སུ་འདུག །གཞུང་གིས་ཀྱང་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེངས་མ་གནང་བའི་ཁར་དྲག་ཁྲིམས་ཇི་ཆེ་ཕྲུག་ལེན་གནང་བར་བརྟེན། ལས་ནང་འཁྲུགས་ཀྱི་དམར་མི་ཇི་ཆེར་འཕར་སྒུས་སུ་འདུག །ནང་འཁྲུགས་མི་ཆུང་སྒྱུར་དུ་གསོད་ཐབས་མ་གནང་ན། ཀྲུ་[illegible] ནམ་གྱི་དམར་པོའི་སྙིང་དམར་མི་ཆུང་གི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་གིས་མཚོན་ནང་པ་རྣམས་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཚང་མང་དམར་མེས་འཇིགས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཞིག་མི་འབྱུང་ངམ་དགོ[illegible] ཏེ། ཨ་རི་བའི་སྲིད་བློན་དཔལ་ལྡན་མ་གནང་ཧྲུ་ཀས་ཀ་ཙོ[illegible] པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་ཚོགས་ཤིག་གནང་སྟེ། [illegible] དང་ཡིག་ཆེན་མོ་བརྒྱུད་སྒྱུར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་[illegible] ཐོག་ནང་འཁྲུག་མི་ལྟོ་འབར་བཞིན་པར་རྒྱ་གྲང་ལྷུག་གནང་[illegible] པ་ལྟར་རིང་མིན་ནང་མི་འཛོམ་རེ་ཚེ་ཕང་དུ་མཆིས། ལྷོ་མི་ད་ནམ་[illegible] དམར་པོའི་ལྕགས་ཀྱི་འཐྲབ་པ་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་ཨ་མེ་རི་ཀ [illegible] ནས་སྐུང་སྐྱོབས་རྒྱ་གར་སུ་དེ་གའི་དམག་ནུས་[illegible] དང་གི་མཚོན་གནམ་གྲུ་བཅས་ཉེ་བར་ཨ་ཕྱིར་བཀྲམ་ཕྲག་[illegible] སྒོ་བཏང་དང་གཏོང་སྒུས་རེད། ཀ་ལ་སྲིད་ཇ་གཞུང་གིས་[illegible] རི་ཕྱིར་ཐེན་གནང་ན། ལྷོ་ཝི་ད་ནམ་གྱིས་མི་ཚད་ལ་ལྟོའི་ལྷོད་[illegible] དམར་པོའི་རྒྱ་ལོག་ཤས་མེད་པར་འགྱུར་མི་ཡོང་ངམ། འོན་ཀྱང་[illegible] གིས་དེ་ལྟར་འཐེན་པའི་དགོངས་པ་ཞེས་མེད་པའི་གནས་[illegible] གང་ལྟར་ལྷོ་ཝི་ད་ནམ་གཞུང་གིས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ནོག་[illegible] རྣམས་ལ་རང་གི་ཆོས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་གང་ཡོད་སྤར་[illegible] འགོག་མ་གནང་བར་རང་མོས་བཞིན་དུ་ཆོས་བྱེད་ཆོག་[illegible] ནང་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་ཆོས་ཕྱོགས་ཉིས་མཐུན་གྱིས་རང་གཞན་ཚོར་[illegible] མེད་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས། དེ་མིན་ཕྱིར་ནས་[illegible] འབར་ནཚོས་ཡུར་སྐྱེ་དང་དགེ་འདུན་གྱི་མི་ངོ་མེད་པར་འགོ་ངེས། དེ་[illegible] རྒྱ་དམར་གྱིས་ལྷོ་ཝི་ད་ནམ་གྱི་ནང་ལ་མཐུན་སྐོར་ ཨ་མི་རི་ཀར་ཕྱིར

༄ མ་ལ་ཡ་ཝ་ཡ་ཞེས་པའི་གཅིག་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཟོ་རྒྱུ་—

ཡར་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནུབ་ཚན་སྐམ་ས་ཆའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པ་དང་། དེའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སིངྒ་པུར་དང་། དེའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྔོར་ནེ་ཨོ་ཞེས་པའི་གླིང་ཕྲན་དང་། དེའི་བྱང་དུ་སར་ཝག་དང་སྔོར་ནེ་ཞེས་པ་དེ་དག་སྔོན་དབྱིན་ཇིའི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་རུང་རྗེས་སུ་རང་བཙན་ཐོབ་པ་རེད། གོང་གསལ་གླིང་ཁག་རྣམས་གཅིག་མཐུན་གྱིས་མ་ལ་ཡ་ཝ་ཡ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་བཟོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གནང་འདུག་པ་སྟེ། ཨིན་ནོ་ནེ་ཤི་ཡ་དང་ཕི་ལིབ་པིན་གྱི་གླིང་ཕྲན་ནས་འགོག་པ་བྱས་ཏེ་སྔོར་ནེ་ཨོའི་མི་དམངས་རྣམས་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་དེ་ལྟར་གཅིག་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཟོ་མི་ཆོག་ཅེས་བརྗོད་པར་བརྟེན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་ནས་དེ་གའི་མི་དམངས་རྣམས་ཀྱི་འདོད་མོས་ཇི་ཡོད་དྲིས་ཞིབ་ཀྱིས་འོས་གྲངས་ལེན་ཐབས་གནང་ཕྱིར་འབུལ་མི་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་འོས་གྲངས་གནང་བསྐུལ་འདུག །སྐབས་དེར་ཨིན་ནོ་ནེ་ཤི་ཡ་དང་ཕི་ལིབ་པིན་གྱི་འཐུས་མི་ཡང་ཡོང་ཚེ་དང་ལྷན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་བཙམས་འདུག་ཀྱང་དང་པོ་ཕྱིར་ཐེབ་ཀྱིས་ཕྱིན་མི་འདུག་སྐྱེ་རྗེས་སུ་ཕྱིན་འདུག །དེར་མི་དམངས་ཀྱི་བསམ་འཆར་འོས་གྲངས་ཇི་མཆིས་པ་ཞེས་བསྡུས་གཞི་རང་མིན་རྒྱལ་སྤྱིར་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

གོང་གསལ་ལ་ས་བཀྲའི་རི་མོར་གཟིགས།

རྡོར་གླིང་གི་གནས་ཚུལ།

ལྟ་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༦ དགོང་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༢ པ་ཙམ་ལ་འདི་ག་ཀ་སླུག་རྒྱ་མི་ཨན་སོན་འཛུར་ཏ་ཚོང་ཁང་དུ་བོད་མི་གཉིས་ཡོང་སྟེ་ཚོང་ཁང་ནང་མིག་བལྟ་བྱས་ནས་གང་ཡང་མ་ལབ་པར་ཕྱིར་ལོག་བྱས་འདུག སྐབས་དེར་སློམ་མ་དའི་ཨེ་ཕོ་རབ་དགའ་ལགས་ཀྱང་ཚོང་ཁང་དེར་གསར་ཤོག་ཀློག་བཞིན་སྐུ་བཞུགས་གནང་ཡོད་འདུག གོང་གསལ་མི་གཉིས་ཕྱིན་པའི་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་གྱི་རྗེས་ལ་མི་གོ་ཏ་ནག་པོ་གྱོན་པ་ཞིག་ཡོང་ནས་འཛུར་ཏ་ཇོ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་བྱེད་བཞིན་པར་བློ་བུར་དུ་མེ་མདེལ་གཉིས་འཕང་འདུག་པས་ཚོང་ཁང་དེ་གའི་སྐྱེ་དམན་གྱི་རྐང་ཉར་ཕོག་སྟེ་རྨས་འདུག དེ་འཕྲལ་ས་གནས་སུ་ལི་སིའི་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་སྟེ་རྨས་པར་སྨན་ཁང་དུ་ཁྲེར་ཏེ་བདུན་གཉིས་ཙམ་ནས་དྲག་བསྐྱེད་བྱུང་འདུག །དེ་རྗེས་མེ་མདའ་དང་ཀོཊ་ནག་པོ་རྙེད་འདུག་པས་ མི་གཉིས་ལ་འཛིན་བཟུང་དོ་དམ་བྱས་འདུག དེ་རྗེས་བདུན་གཉིས་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཁམས་པ་དབང་ཕྱུག་ལ་ཏྲི་གཡུང་ཞེས་པའི་ས་གནས་དོ་དམ་བྱས་ཏེ་ཀ་སླུག་ཏུ་ཁྲིད་འདུག སྔོན་འཛིན་མི་གཉིས་སྐྱོད་བཏང་གིས་ཁས་བླངས་པ་དབང་ཕྱུག་ལ་དོ་དམ་གྲོག་འདི་གའི་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁྲིམས་ཞིག་གིས་རྡོར་གླིང་ཁྲིམས་ཁང་ཆེན་པོར་ད་དུང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཆེད་དུ་བཏང་འདུག ད་ལམ་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཚེས་ ༡༨ བར་ཁྲིམས་དཔོན་ཆེ་བས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་བཅས་ཞིབ་འཇུག་བཏང་། ༡ བཅད་གྲོག་ཆ་དཔང་མང་པོར་དྲིས་ཞིབ་སྐབས་ཕྱིན་ གསར་འགྱུར་བྱེད་པོར་སྐད་བསྒྱུར་དུ་ཡོང་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་ཕེབས་གསལ་ལྟར་བཅར་ཏེ་ཚེས་ ༡༥།༡༨ བར་ཉིན་ལྟར་དྲི་ཞིབ་གནང་སོང་། ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཁྲིམས་དཔོན་ཆེན་པོས་དཔྱད་ཁྲ་གནང་སྟེ་དབང་ཕྱུག་ལ་ཁམས་པར་ནག་ཉེས་མེད་པར་དགོངས་ཏེ་ཁོ་པ་གློད་བཀྲོལ་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོར་འཛུལ་འདུག:-

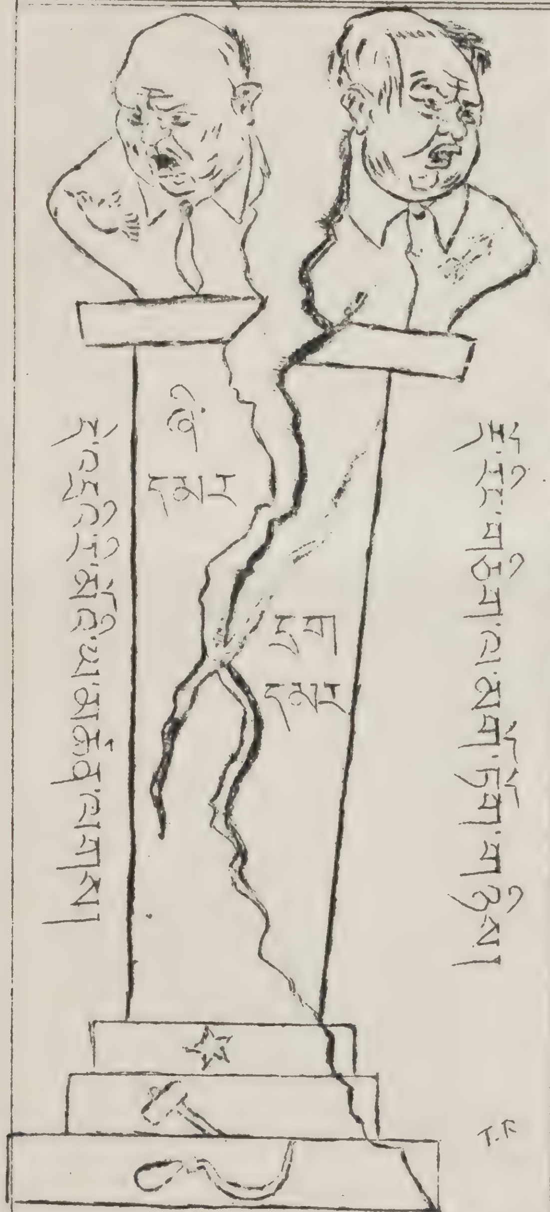
འདི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ ༥ ནས་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ཐའི་ཕྱན་གླིང་ནས་ཏོ་མོའི་ཆི་ཁག་ལྷོ་ཀོང་ཀྲུང་དང་ སུ་ཀྲིང་དང་ གྲེ་ཙང་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་མཚོ་འགྲམ་ས་གནས་སུ་བདེ་འགྲོར་ཤོག་གསང་བའི་སྒྲར་ས་རྒྱུགས་ཏེ་ཏོ་མོའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བྱེད་ཤུགས་སུ་ཡོད་འདུག། ཉེ་ཆར་སུ་ཀྲིང་ཁུལ་གྱི་གསང་ཚོལ་པས་རྒྱ་དམར་དམག་མི་དང་གོ་མཚོ་འོར་ན卐

བོད་དུ་རྒྱ་དམར་གྱི་དཔུང་སྐར།

༄ བོད་འཛམ་གླིང་གི་དགུ་སྟོད་ལྷ་བུའི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་རྒྱ་དམར་གུང་ཏང་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནས་བོད་ཞི་བདེའི་ལྗོངས་སུ་དྲག་པོ་དཔུང་དམར་གྱི་དམར་སྐར་འགྲེན་བསྒོམས་དམག་སྐར་ ༧༤ ཡོད་པ་ནས་དམག་སྐར་ ༧༢ རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དམག་སྐར་རེའི་ནང་དམའ་མཐའ་དམག་མི་ (༧༥༠༠༠) ཐམ་པ་རེ་ཡོད་ཚོད། འདི་ལ་གཞིགས་ན་སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་...... ལྗོངས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་རྒྱུའི་ལྟ་ཀོན་ཡིན་པ་དངོས་སུ་མཐོང་། འོན་ཀྱང་བོད་ཆོས་ལྡན་ལྗོངས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ལྟ་བུའི་ལས་སྤྱ་པོ་ཞིག་མེ་ཡོང་། གང་ལྟར་ཁ་ནས་ཞི་བདེ་ཞི་བདེ་ཞི་མཐུན་ཞི་མཐུན་གྱི་ཧུར་སྒྲ་བསྒྲགས་ཀྱང་དོན་དམ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་ལ་སྒུག་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ ༩ ནས་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་སྟོད་ལ་དྭགས་-ཤར་ནེ་ཕ་དང་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཐེངས་འགའ་ཞིག་རྒྱ་དམར་དམག་མི་ཚོན་འཛུལ་བྱས་འདུག སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་འབྲས་ལྗོངས་ས་མཚམས་སྣ་མགོ་ལ་ (NATHULA) དང་གཟེ་སླུག་ལ་བརྒྱལ་ཏེ་རྒྱ་དམར་དམག་མི་ ༢༥ ཙམ་བཙན་འཛུལ་བྱས་འདུག་ཀྱང་ལམ་སང་ཕྱིར་ཐོན་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག དེ་མཚུངས་ནེ་ཕ་དང་ལ་དྭགས་ས་མཚམས་ཁག་ནས་ཀྱང་ཕྱིར་ཐོན་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག །།

卐 འཕྲིན་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་སྙན་བྱས་ཏེ་དཔར་དཔོན་དང་དམག་སྤྱི་ ༡༠ ཐམ་པ་ལྷ་ལམ་དུ་བཏང་བ་མ་ཟད་རྟ་ས་མདེལ་འཁོར་ཆེན་ཡང་རྟ་གཏོར་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་འདུག །དེ་མཚུངས་གནས་ཁག་མང་པོར་གསར་རྐྱེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་གུང་ཏང་གི་དམག་པོག་ལོར་འཁྲབ་བྱེད་པར་སྐྱོན་ཆེན་བཏང་འདུག ཕྲང་སུ་ཀྲིང་གི་ས་གནས་ཁ་ཀུ་ཅོ་ཧུ་ཞན་དང་། ཐུན་ཅང་ཞེས་པར་གསང་ཇོལ་གྱིས་རྒྱ་དམར་དམག་དཔོན་དང་དམག་མི་བཅས་ཇོ་གྲངས་ ༢༨ ཁྲི་མའི་ལམ་དུ་བཏང་ཞིང་གོ་མཚོན་དང་དམག་ཆས་འཁོར་ཆེན་མེད་པར་བཟོས་འདུག །ཡང་ཚོང་གོང་གི་ཏའི་གར་སེ་ཏེན་ཏན་ཞེས་པའི་གསར་ཤོག་ཏུ་སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༧ ཉིན་གསར་གསལ་ལྟར། ཀོང་ཏུང་གི་ཅིའུ་ཡིང་ཞེས་པར་མི་དམངས་ལྟར་ཇོ་མཆོག་ཟང་ཟིང་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་དམར་གྱིས་སྨག་སྨག་ཞུས་ཏེ་མི་གྲང་ ༢༠༠ ཐམ་པ་བསད་འདུག ཅེས་དང་གོང་ཏུང་ནས་སྦྲོས་འབྱོལ་དུ་ཡོང་བའི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཅན་ཕྲས་བརྗོད་གསལ་ལྟར་མི་དམངས་ཇོ་གྲངས་ཐམ (༣༡༡༠) པས་ཇོ་མཆོག་བྱེད་དོན་ནི་རྒྱ་དམར་གྱིས་དེ་ཚོའི་ཕྲོག་ཐང་གི་འཁྲུག་ཤིགས

(འདིའི་ཕྲོས་ཤོག་ལྷེ་ཨང་ ༩ པར་གཟིགས།)



"ཆོས་མིན་དམར་ལུགས་ཆད་ལྟའི་རྗེས་འབྲང་"དབར་མི་མཐུན་གསལ་ཆག་ཤོར་བ།

༄། སྔ་ཟླའི་གསར་ཤོག་ཏུ་བཀོད་གསལ་དགོངས་མངའ་ལྟར། དམའ་བོ་ཆོ་སྤུང་གི་ངོ་ཚབ་འགའ་ཤས་སྒྱི་ཟླ་པའི་ནང་མ་སེ་ཀོར་དགེ་ཆན་ཀུ་རུ་ཤོབ་དང་མཐུན་འཕྲད་ཤོག་མི་མཐུན་ཇི་ཡོད་བཀའ་མོལ་ཤོག་མཐུན་ལམ་ཡོང་ཐབས་སུ་བཙར་འདུག་ཀྱང་། སྔོན་ལྟར་གནམ་ཀྱི་བབས་རྒྱུགས་སུ་དཀའ་བསུ་སོགས་གང་ཡང་བྱས་མི་འདུག དེར་མ་ཟད་དགེ་ཆན་ཀུ་རུ་ཤོབ་ནས་ཀྲུང་རྒྱ་ཤུག་སྤོབས་ཞན་ནུས་ཕྱིར་ལོག་འགྲོ་སྐབས་ཁྲུ་གཙོ་མ་ཞིག་མ་གཏོགས་ སྒྲུག་འཕྲད་བྱས་མི་འདུག ཨུ་རུ་སུའི་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་འཐུས་མི་ཁག་དང་ཉིན་ལས་ཕན་ཚུན་མཐུན་ཐབས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱས་འདུག་ཀྱང་དེ་ལྟ་འདི་བྱས་འདི་བྱུང་ཞེས་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་བྱུང་མིན་ལ་ད་དུང་རྗེས་སུ་སྐད་ཆ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་རྒྱ་དམར་འཐུས་མི་རྣམས་རུ་ལེན་བཞིན་སྔོང་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག །དེའི་རྗེས་ནས་བཟུང་ས་ཨུ་རྒྱ་དམར་པོ་གཉིས་ཀའི་བར་མི་མཐུན་གསལ་ཆག་ཧ་ཅང་སོང་བ་ཚ་གམ་ལགས་པས་དེར་སྐབས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གྲང་དམག་ཤུགས་ཆེ་རུ་འཕྲིན་དང་། གསར་ཤོག་ཁག་མང་ནང་ཁྱབ་སྒྲགས་བྱས་དང་བྱེད་མུས་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

༄ རྡུལ་མཚོན་ཚོད་བལྟ་ཞ་འཕོལ་རྒྱུའི་འཆིང་བཞག །

ཉེ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་ནང་རྒྱ་དམར་འཐུས་མི་མ་སེ་ཀོར་དགེ་ཆན་སར་མཐུན་འགྲིགས་བཀའ་མོལ་ཞུ་བར་བཙར་སྐབས་ཨ་མེན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མ་སེ་ཀོར་ཆེད་ཕེབས་གནང་སོག ཀུ་རུ་ཤོབ་དང་མཐུན་འཕྲད་ཤོག་རྡུལ་མཚོན་ཚོད་བལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ཚང་མས་ཞ་འཕོལ་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་སྔོན་ཚུད་ནས་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་བསྒྱུར་དུ་གྲོས་མོལ་གནང་འཕེབས་ཀྱིས་ས་འོག་ཚམས་གཏོགས་མཁའ་དབྱིངས་དང་མཚོ་ཐོག་ལ་རྡུལ་མཚོན་ཚོད་བལྟ་ཞ་འཕོལ་རྒྱུར་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ནས་གྲོས་ཐག་གཅོད་ཆོད་ཟིན་རྗེས་འཆིང་ཡིག་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་དག་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་སྒྲགས་བྱུང་མཚམས་ཞི་བདེ་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཚང་ཀུང་ཤོག་ཚང་མས་དེར་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཞུས་འདུག་ཀྱང་། རྒྱ་དམར་གུང་ཁྲན་ཏང་ཚོགས་པ་ནས་དེར་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་མང་པོ་ཞིག་བསྟན་དང་སྔོན་མུས་མ་ཟད། རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་དཀར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨལ་སྦེ་ནི་ཡ་དང་། པ་ཀི་སི་ཏན་གཉིས་ནས་ཀྱང་དེ་མ་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་འདུག །དེ་བར་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་འཆིང་ཡིག་དེར་མིང་རྟགས་བཀོད་བསྒྲུབས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

(ཤོག་ལྷེ་ཨང་ ༤ ཕྲོས་འདིར་གཟིགས།) འཁོར་ཆེན་བཙན་འཁྲུག་བྱས་རྐྱེན་ཟང་ཟིང་བྱུང་བ་རེད། མི་གྲངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཕེར་བྲོས་བྱེད་པ་རེད། དེའ་བྲོས་གུང་ཁྲན་ཏག་པས་དོ་དམ་བྱས་སོང་ཞེས་ཁ་བཤད་འདུག །རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཆར་ཤོད་ཀྱིས་ཀུ་བ་རྒྱལ་ཁྱེན་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་སྟོན་ཐོག་ལ་སྐྱོན་བྱུང་བས་མི་ཚོད་ཤེད་ཐལ་གྱི་སྟོན་ཐོག་ལ་འང་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་ད་མཇུངས་ཞིང་ཆེན་ཁག་མང་པོར་རྒྱུ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་འདུག །།

༄ གསར་ཤོག་གི་སྤྱིར་བཏང་ཤུགས་ནི་དམག་མི་དང་མཉམ་པ་རེད། གསར་ཤོག་དེ་རིས་དམག་གི་འཐུམ་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་ཁ་གཏད་གཙོ་ཕྱུག་པ་རེད། སྔོན་བོད་ཡིག་ཤོག་གཞུང་ཆོལ་གསར་ཤོག་ཞིང་ལས་མི་སྣང་། ད་ཆ་གསར་ཤོག་གཞན་དག་བཞི་བཅས་གསར་ཤོག་ལྟས་ཀུང་ཆོལ་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན་པས་ཡིན་མིན་ཀྱང་དམག་འཐུམ་ཕྲག་མང་པོ་བོད་ནས་རྒྱ་གཏེར་གཏོང་ངེས་གཏན་རེད།། །།



༄༅། །རྒྱ་གར་ནགས་ཀྱི་སེང་གེ་མཆོག །ཞི་བདེའི་གཉིད་དུ་ཡུར་བའི་ཚེ། །ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྲེའུ་དམར་མོ་ཡིས། །
ངར་སྐད་སྒྲོག་ཞིང་དཔའ་རྩལ་བརྩམས། །སེང་གེ་གཉིད་ལས་རྣལ་སད་ནས། །འཇིགས་མེད་ང་རོ་སྒྲོགས་པའི་ཚེ། །
གླང་ཆེན་ཀླད་པ་འགེམས་བྱེད་ན། །ཀྱི་སྤྲེའུ་དམར་མོ་ལྟ་ཅི་སྨོས། །སེང་གེའི་སྤར་ཁྲིམ་རྣོན་པོའི་འོག །
ཏེ་སྤྲེའུ་ཚོ་ཐང་རབ་གཟུང་ནས། །མགོ་དང་སྙིང་ལག་ལྷུ་རྣམས། །ཕྱོགས་མཐར་གཏོར་དུས་སླེབ་པ་རེད། །



༄ ད་རམ་ས་ལའི་གནས་ཚུལ། ཧྲི་སི་ཀྲི་ཤན་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་འཛིན་པ་ཚོར་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གི་འགལ་རྐྱེན་གྱི་ཞིང་ཆ་ཕྱུང་སོར། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐུགས་ཡམ་ཆེ་ཞིང་། རྒྱ་གར་དུ་



ས་གཡོས་འཇིག་སྐྱོན༔—

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན། ཡུ་གོ་སླ་ལོ་ཕྱའི་གྲོང་ཁྱེར་སྐོ་བྱོག་རྗེ་ཞེས་པར་ས་གཡོ་ཆེན་པོ་རྒྱབ་སྟེ་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་སྲོག་སྐྱོན་དང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་རྨས་སྐྱོན་ཐོག་གྲོང་ཁྱེར་ཁ་ལ་ཚར་འཇིག་སྐྱོན་བྱུང་འདུག ། འདི་སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༥ ནས་ ༡༩༤༢ བར་ས་ཀཡོ་ཆེན་པོས་སྐྱོན་ཐེབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཀ་ཁམ་གསལ་ལ་གཟིགས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༥ པའི་ནང་	ཨི་ཏ་ལིར་མི་གྲངས་	༢༥༠༠༠	འདས།	
༢ ༡༩༢༠	༢ ༢	རྒྱ་ནག་ཀན་སུར་	༢ ༡༨༠༠༠༠	༢ །
༢ ༡༩༢༣	༢ ༢	རི་པིན་རྒྱལ་སར་	༢ ༡༩༣༠༠༠	༢ །
༢ ༡༩༣༣	༢ ༢	རྒྱ་ནག་ཨན་སུད་དུ་	༢ ༢༠༠༠༠	༢ །
༢ ༡༩༣༥	༢ ༢	རྒྱ་གར་ཀོའི་ཏུར་	༢ ༦༠༠༠༠	༢ །
༢ ༡༩༤༠	༢ ༢	མོ་རོག་ཀོའི་ཨེ་ཀ་ལྡིར་	༢ ༡༢༠༠༠	༢ །

༢ ༡༩༤༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཨེ་ཤན་དུ་མི་གྲངས་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་འདས། མི་གྲངས་ ༣༠༠༠༠ རྨས།

༢ ཡང་གསར་འཕོག་འདི་བྲིས་མ་ཟིན་གོང་སྤྱི་ཟླ་ཚེས་ ཉིན་ཀ་སྨིར་དུ་ས་གཡོས་མི་ ༡༠༠ ཤི་བ་འདས་ཤིང་མི་ ༥༠༠ ཙམ་པ་རྨས་སྐྱོན་ཐེབས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།། གཞན་ཡང་སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༥༥༦ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་ས་གཡོ་ཆེན་པོས་མི་གྲངས་ ༨༣༠༠༠༠ ཙམ་པ་ལྷག་ཙམ་དུ་སོང་འདུག་པ་དེ་ནི་དེ་སྔོན་རྒྱལ་རབས་ནང་མ་འཁོད་པའི་ས་གཡོ་ཆེ་ཤོས་རེད་ཅེས་པའི་གསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས།།

མདོ་ལས༔— མི་བརྒྱུད་དང་མི་བརྒྱུད། རྒྱལ་ཁམས་དང་རྒྱལ་ཁམས་འཁྲུག་ཡོང་ཡུལ་སོ་སོར་མུ་གེ་དང་ས་གཡོ་བ་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། དེ་ཐམས་ཅད་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཐོག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་གསུངས་སོ།། ||

(ཧ་སའི་གནས་ཚུལ་འཕྲོས།)

ཡོད་པའི་བོད་མི་སེར་སྐྱ་མཆོག་དམན་ཡོངས་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་བྱུང་བས་ཁ་སྔོན་དགོངས་མཆོག་ནས་སྤྱི་ཁྲིམས་ཀ་ཤུར་གི་བློ་ལི་དོན་བྱེད་ཁང་དུ་རང་གཞུང་བློ་ལི་དོན་བྱེད་པ་ཆེར་གཏོང་གནང་སྟེ་སྤྱི་ཁྲིམས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཁུལ་དེའི་ནང་པ་ཚོའི་ཚོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོ་ཡོང་བའི་ཞུ་བསྐུལ་བསྐྱང་ཤིང་། ཉེ་ཚེས་སིཀྐྲ་ལ་གཞུང་ནས་དེ་སྐོར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སྤྱང་ཆེར་ཞུ་འབོད་མཛད་པར་སྔ་ཕྱི་ཧེ་ཅེ་ཞུ་དང་། ནང་པ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སྲུང་སེལ་ཡོང་བའི་ཐབས་བརྩོན་མཐའ་འཁྱོངས་ཡོང་བ་ཞེས་སིཀྐྲ་ལའི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་ལྟམ་མཆོག་ལ་ཆེད་དུ་བཀའ་ཡིག་ཀྱང་བསྟུལ་ཡོད་པའི་ཐོག །ད་ལམ་བློ་སྤྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་པའི་ཚོ་ས་པ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་མཆོད་ཡོན་དབར་ནང་གི་དམ་སེལ་ཧེ་ཡོད་ལྷག་མེད་ཞི་ཞིང་། པན་ཚུན་ཐུགས་མཐུན་དང་། བརྩེ་བཀུར་བསྟུགས་འོས་ཀྱི་ལམ་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལེགས་སྐྱར་དུ་འགྱུར་ཆེད ༡༩༤༣ ཟླ་ཚེས་ ཉིན་ ཧ་ས་བཞུགས་སྐར་དུ་ ༢ གོངས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དབུས་བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་ཡོངས་རྫོགས་ནས་ཐུགས་སྨོན་ཐབ་རྒྱས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་རྒྱུ་དང་། བཅུགས་སྐར་ལས་བྱེད་མི་མང་ཡོངས་ནས་བསགས་བསྐྱོད་དང་། ༢ རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན། བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ། བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་བཅས་ཕུར་འདོན་དང་འབྲེལ་སྨོན་ལམ་ཞུགས་རྟག་ཞུ་རྒྱུ། སྒྲག་ས་ནང་བསྟན་ཞེས་རིག འཇིགས་སྐྱོང་སྐྱོབ་གཉེར་ཁང་རིས་མེད་འདུས་པའི་…………ཚོགས་ཆེན་པོ་དང་། ཞལ་རྫོང་དུ་གསང་ཆེན་རྒྱུད་གྲྭ་རྣམ་གཉིས། རིས་མེད་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོས་ཕྱོགས་དང་མཆོད་ས་སུ་འཁོད་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་རིགས་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ནས་གོང་གསལ་དུས་ཚོས་ཉིན་དུས་གཅིག་ཏུ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་བཙུན་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུགས་དྲག་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐྱབས་བསྐུལ་ཏུ།

བོད་གཞུང་ཚོས་དོན་ལྷན་ཁང་ནས་གནང་གསོན་སྒྲོར་བཀོད་པ་ལགས་སོ།།

TEACHER'S DAY IN KALIMPONG

Kalimpong September 5th

National Funday Day for teacher's Welfare was celebrated in Kalimpong on 5.9.63 according to the programme drawn up by the Sub-Divisional Committee for Teacher Day.

At 10 A.M. on 5.9.63 a big function was arranged at the Mela ground in which about 5000 students and teachers of different schools, members of the public and official and non-official ladies and gentlemen from various places participated with great enthusiasm. The function was arranged with a view to honour 4 (four) senior-most teachers of Kalimpong. Shri S.B. Mazumdar, chair man, Sub-Divisional Committee for teacher's Day and Sub-Divisional Offi cer, Kalimpong presided over the func tion.

Shri L.P. Chhetri, Sub-Inspector of Schools, Kalimpong, explained the purpose of the meeting and the significance of the day.

The students of Kummudini Homes, (Vidyashram) sang opening song.

Shri I.D. Sinha, Sub-Divisional Publicity Officer, Kalimpong, gave the brief sketches of the teachers honoured and the place of teachers in the society as the backbone of the nation.

The following teachers were honour ed in the function :--

(1) Shri Kristoo Das Pradhan : - Age 72 years Passed Matric examination from Scottish Church Collegiate School, Calcutta in 1912. Passed I.A. B.A. and M.A. as private candidate in 1928, 1930 and 1935 respectively. He was a prominent member of the society, an important teacher and professor of Scottish University Mission Institute, School and College, Kalimpong and -- Guru Training School Kalimpong. He worked in scouts movement as Scout Master and then as District Commissioner. He worked for 49 years in the S.U.M.I. and was the principal of the College in the latter part of his ser vice Shri K.D. Pradhan retired in July, 1958 on health ground.

(2) Shri Mangal Singh Ribu Karthak:- Age 64 years Read in S.U.M.I. upto middle class till 1915, and passed Guru Training during the period. He worked as teacher since 21st Dec. - 1915 was deputed to Bhutan for the spread of education upto 1918. He served again in S.U.M.I. Kalimpong from 1918 to August, 1963 for a periodnof 47 years 9 months. He was a very popular teacher of S.U.M. I. Primary section and an important -- teacher of Guru Training School. He was a very good football player and sportsman so he bcame physically dis abled in 1932. A major operation had to be done in 1933. He was a patient of Bronchitis so he developed Asthma from 1955. He served under S.U.M.I. for 47 years 8 months and retired from August 1963.

(3) Shri Do Tshering Karthak :-- Age 62 years Read upto middle class and passed lower and upper grade tea chers training from S.U.M.I. in 1921 He started his career as teacher from 1922 and served so far in 7 dif ferent schools.

Donated land for the Tashiding Junior Basic School, Kalimpong. He is still serving in the Tashiding Jr. Basic School though he has devoted his 41 years of long period as teacher.

A social worker, Vice Captain of V.R.P. of Tashiding area, President of youth Club, Secretary of Feeder Library and Tashiding Jr. Basic School. A reputed hunter with jolly habits.

(4) Smt. Lajum Ongmoo :-- Age 55 years Read in Girls High School, Kal impong upto middle standard and pass ed Guru Training in 1924. She start ed the career of the teacher from -- 1925 in the Girls High School, Kalim pong. She served for 38 long years and is still serving in the same sch ool as yet.

A very willing helper in the area and an important member of the society with active habits - she is an expert in needle works.

* * *

Then the honoured teachers were offered garlands and scarfs by 41 different social and political organisations, clubs and associations, officials and individuals.

Shri T.R. Sharma, Headmaster, of Kummudini Homes, Kalimpong, Sri M.C. Pradhan, Ex- S.D.O. of Kalimpong explained the need of teachers role in society and the recognition given by our National Govt. for the improvement of social and economical standard of the teachers - who were pivots of the society.

Shri K.D. Pradhan, the respected guest (Teacher) of the day expressed his pleasure in getting an oppertunity to mix up with the people of all walks of life and hoped that the good days of teachers were to come very shortly.

In his presidential speech Shri S.B. Mazumdar gave a brief review of the history of the teachers' respect in the country and the service rendered by teachers in the society giving a comparative study of Dr. S. Radhakrishnan who is a great philosopher and a personality of inter - national fame, with the career of the teachers. He said, that the teachers had really dedicated their lives in the service of the society with ... missionary zeal. He hoped that Free India would certainly raise the standard, status and economic position of the teachers in near future.

Then Shri K.D. Lama, sang a closing song and Shri M.P. Gupta offered vote of thanks. After National Anthem the programme came to an end.

In the afternoon 3 exhibition football matches were played at the Mela ground.

A variety show was staged at the Kummudini Homes School Hall, at 6P.M. 34 schools of the town and surrounding areas cultural organizations and individuals took part in the function in which donation for the Teachers' Welfare Fund was raised in form of tickets.

A charity football match was played on 7.9.63 at the Mela ground from 1 P.M. The collection was deposited in the fund which is meant for the Welfare works of the teachers.

* ———— oOo ———— *

NEWS LETTER From Taipei, Taiwan.

ANTI-COMMUNIST ELEMENTS ASSIST IN MAINLAND GUERRILLA LANDINGS :-

The government has confirmed recent successful landings of guerrillas on the mainland with the help of anti-communist elements in the landing... areas

Rear Admiral Pei Yu-fen, spokesman of the Ministry of National Defense, said the strength of guerrilla units has been steadily increasing with the co-operation and support of localanti Communist elements among the people.

Press reports earlier indicated that in the last three months, 21, groups of commandos from Taiwan have landed in coastal areas of Chekiang, Fukien, and Kwangtung, and established secret bases.

A report from Hongkong said the Chinese Communists, alarmed by commando activities, have taken emergency measures in guerrilla-infested .. Chekiang, Fukien and Kwangtung provinces.

According to the Central News Agency report, the measures include :-

1. Two divisions of Communist troops recently were moved from interior Kwangtung to coastal areas.

2. Artillery units are being sent to coastal areas and offshore is--lands, People on offshore islands have been mobilized to carry out sentry duty on an around-the-clock basis.

3. An intensified political indoctrination program is being carried out among garrison troops and militiamen. Live-ammunition exercises are conducted frequently in coastal areas.

4. Curfews are being imposed in many areas and house-to-house checks conducted. People have been warned not to leave their home towns without a permit.

5. People are threatened with drastic punishment for delay or failure in reporting landings by guerrillas.

"MAHARAJ KUMAR OF SIKKIM'S STATEMENT" (12)

For nearly four months now a reign of violence and terror, recalling the inquisitorial methods and practices of the Middle Ages, has been raging without any signs of abatement in South Vietnam. A small minority professing Roman Catholicism has chosen to intimidate, and persecute the Buddhists who form the overwhelming majority of the population. It had not only meant denial or suppression of the most essential human right but in fact also verges on religious genocide. The rulers there have sought to identify nonconformism with communism. It is well known that communism and Buddhism differ basically and fundamentally and no Buddhists, as in Tibet, would bow to communism. In effect the present regime in South Vietnam is engaged in the same task as the communist regime in Tibet. The untenable accusation of communism among Vietnamese Buddhists has not found favour with His Holiness the Pope, and the U.S. government under the leadership of a Roman Catholic President has expressed remonstrance.

In the name of the ancient Buddhist country of Sikkim and on behalf of the Mahabodhi Society of India I appeal to all religious and humanitarian bodies, to all peace-loving peoples and governments as well as to the UNO to take immediate notice of the grave threat to the basic free-- dom of man--- a threat which may well lead to fresh fissures and splits... while the mankind is striving for unity. Let the sacrifices of Vietnamese Buddhists arouse the conscience of-- mankind. I appeal to all civilized men all over the world to call for justice and redress. I appeal above all to President Ngo Dim Diem to review the situation afresh, to act in the highest traditions of Roman Church and to preserve the ideals of brotherhood and democracy-ideals so --- close to his heart.

* * * * * * * * *

PRESS NOTE (SIKKIM)

The attention of the Government of Sikkim has been drawn to a Press report published in the Hindustan Standard in its issue of September 12, 1963. This report, inter-alia, alleges that the Maharaj Kumar of Sikkim is likely to introduce a political system in Sikkim where he may himself head a "Cabinet and lead the party". It further speculates on succession to the throne.

The Government of Sikkim wish to state emphatically that the report is totally baseless and mischieveous. Such articles are likely to create confusion in the minds of the public.

X-x-X-x-X-x-X-x-X-x-X-x

China's Attempt to Estrange Soviet Relations With East European Communist Countries.

Peking has accused the Kremlin leadership of "ignominious betrayal" of the interests of eighteen million East Germans in a People's Daily commentary of August 23rd. Moscow was charged with virtually withdrawing Soviet recognition of the "international position" of the East German Democratic Republic and regarding the west German Federal Republic as the only representative of the German people. The Chinese accusation was based on the Soviet agreement to the principle that signing of the partial unclear test ban treaty by East Germany does not amount to recognition of East German Democratic Republic by the Western powers.

"New progress" on the basis of Marxism-Leninism and proletarian internationalism has been made in the friendship between the Chinese and the Rumanian peoples, said Chinese Vice Premier Li Hsien-nien at a reception given by the Rumanian Charge d' Affairs in Peking on Aug. 23rd, celebrating the 19th anniversary of Rumania's "liberation". Premier Chou En-lai and Vice Premier Chen Yi were present.

China is willing to uphold and strengthen the solidarity of the Socialist camp and guard it against attempts of "Imperialists, reactionaries and revisionists" to estrange relations among Socialist countries, Li continued.

The Chinese Foreign Ministry spokesman in a statement of August 25th charged that the Czechoslav Government action in closing down the New China News Agency's Prague Office was directed by a (Soviet) baton. The Chinese charge was said to be based on a Czechoslav News Agency announcement that friendly nations (meaning Soviet Russia mainly) had called on the Czechoslav authorities to pay attention to the.. distribution of provocative printed matters by the NCNA Prague Office in Czechoslav territory in violation of news distribution regulations. * * *

Yunnan - Key to Chinese Domination of South-east Asia

"With an extensive highway network built on the Yunnan Plateau since liberation (1949), trucks and buses now run to all but four of the 119 hsien in Yunnan Province, Southwest China", it was reported by the New China News Agency in a dispatch from Kunming on 26 August.

Yunnan is a province of high mountains and torrential streams. Pack animals and human porters have provided the traditional means of transport and apart from a few trading routes, the province has remained isolated for centuries.

But the Chinese Communists realise that Yunnan is of great strategic importance in their quest for the domination of Southeast Asia.

Yunnan borders on three countries in which the Chinese are interested. The old Burma road, the traditional trading route over the mountain to Burma, connects Kunming with Lashio. To the east a railway line runs from Kunming to Hanoi, crossing the border with North Vietnam at Laokay.

Only Laos remained isolated until 1961, when an agreement was drawn up for a road to be built from Mengla, in Yunnan, to Phong Saly, in northeastern Laos.

Under the terms of the agreement, signed on 13 January 1961, the Chinese consented to build the road entirely at their own expense. It was still cheap, however, when compared with its strategic use.

Work on the 82 kilometre highway started in January 1962 and was completed on 10 April this year. No details of its construction have been released, but in view of the speed at which the work was completed, it is probable that long stretches are old pack-trails which have been improved to take vehicles.

The road was officially handed over to the Laotians on 25 May, according to the New China News Agency in a dispatch from Phong Saly, but nothing was heard of the workers until June, when the Chinese twice denied that their troops were present in Laos.

In an "authorised statement" made by the New China News Agency on 6 Jun, the Chinese claimed that their labourers had left Laos on 28 May.

Whether or not this statement is true, arms can be supplied to the Communist Pathet Lao forces. It is significant that all the leading Peking newspapers pledged "firm support" for all "patriotic Laotian forces" on 16 April, only six days after the road was completed.

But the Chinese are not satisfied that their new road, which runs to eastern Laos, is sufficient for their needs. Their eyes are set on Thailand, which, bordering on western Laos, remains unconnected with China.

COMMUNICATIONS AID DOMINATION :-

.... The Chinese Communists claim that the roads and railways are constructed for the benefit of the local minority groups. More important, from the Communist point of view however, is the provision of strategic military routes into the areas.

Tibet, which was isolated from China except for a few caravan track before the Communist annexation in 1951, is now connected by road from Chengtu to Lhasa. From Lanchow.... roads and a railway run north-west into Sinkiang Province and by way of Hsining and Golmo, to Tibet. Supply routes further connect Sinkiang with Tibet.

It was these roads which supported the Chinese Army during its attack along the Sino-Indian border last year, and the Indians estimate that there are some fifteen divisions currently deployed in Tibet.

These were the troops which had been used earlier to overthrow the abortive attempt by the Tibetans to regain freedom in 1959, before the Dalai Lama fled to India.

* * * * *

"Why Did You Come Back To Suffer Hardships ? "

The Chinese Communists are forcing a returned overseas Chinese student to hate land lords, even though he knows from experience that they are kind people. A recent article that he wrote mentioning the kindness of one landlord's wife made the authorities send him to work in the country as "ideological education".

In the article, the student, Chen Min-li from the senior second year of Chi.mei Middle School, Amoy, said,--

that the only sympathy he had re - cieved since his return to China had been from a landlord's wife. Soon after he had returned to China in 1960 he was sent to work in the country to "help with the five autumn tasks" (i.e. ploughing, sowing, hoeing, etc.) In the country he met this kind lady, who asked him, "Why did you come back to suffer hard - ships here, when you had such a good life overseas ?".

Chen Min-li said that he thought that her remark was reasonable and friendly and that he had remembered it for years. Later when he met difficulties in his life in China, he often regretted his stupidity in coming back.

Chen Min-li said that Chinese Communist propaganda that he had read before he returned to China had said that landlords were all bad characters, looked fierce and existed by exploiting the peasants. When he saw them working in the country, taking part in labour and not exploiting the peasants, they seemed to be ordinary honest people, he said.

(Source: "Hometown News for Overseas Chinese", July - 8)

* * * * *

NEWS LETTER From Taipei, Taiwan.

(Fifteen more Commando groups reach secret bases on mainland.)

Fifteen groups of commandos from Taiwan landed on the Communist-held mainland between May 17 and the end of July, according to press reports.

The reports said the guerillas, who made landings in the coastal provinces of Kwangtung, Fukien, and Chekiang, established secret bases as planned and are maintaining regular contact with Taiwan.

The reports said each group "probably averaged about 14 men",

Landings were successful largely because of the co-operation and support of anti-Communist elements, the reports added.

Guerillas in Fukien recently ambushed a military train and killed more than 80 Communists.

A local news agency, quoting reports from Fukien, said the action took place August 6 along the strategic Amoy-Yingtan railroad.

The reports said the three-car train, laden with military supplies, was passing through La Kuo Tuan, Shunchang, north Fukien, when it hit a mine.

Guerillas attacked and made off with the supplies,

The reports said Communist troops reached the scene an hour later to find 86 officers and soldiers killed and a large number of light arms and uniforms lost.

Another report in the Hongkong-Tiger-Standard of August 18 said that in a recent riot in Chiu Yeung, Kwangtung, the Reds machine-gunned more than 400 persons.

The paper quoted a school teacher Chan Wah, who arrived in Hongkong recently, as saying the riot involved 3,110 people and was led by ex-Communist officials.

Chan said the riot started when the Communist authorities confiscated a large quantity of agricultural products from the "Peace Farm" hard-labour camp.

Chan said the workers set buildings afire and attacked Communist cadres sent to carry out the confiscation.

He said Communist reinforcements were rushed to the scene and fired at the rioters point-blank.

Some 1,000 fled to the hills and the other survivors were arrested, Chan added.

PEIPING SENDS LARGE QUANTITIES OF MILITARY SUPPLIES TO HANOI.

Peiping has sent large quantities of weapons and ammunition to Hanoi in recent weeks, according to a Central News Agency dispatch from Hongkong.

Hongkong transportation sources said the supplies were sent by rail from Nanning in Kwangsi province and by boat from Hainan island.

The sipments are said to include small arms, old artillery pieces, and some equipment for airfields.

རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ།

ཉེ་སྔོན་བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ རེས་གཟའ་འཁོར་བའི་ཉིན། འདི་ག་ཀ་སྤུག་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་[illegible]་སྐྱོང་པ་ ཝ་མི་ཇེ་ མདོ་མཁར་གྲགས་སྐུ་ཞབས་ལས་[illegible]རཚབ་ཏུ་ཡབ་གཞིས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ལ་དོན་ལས་ཁང་དང་སྐྱབས་གསོའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞབས་ལས་གཅིག་[illegible]གས་ཀྱི་དབུ་འཛམས་སུ་གསར་བསྐོས་གནང་དོན་བཞིན། གོང་ཚེས་ཉིན་ལྷར་སྒྲོལ་བཟང་པོ་ལྷ་ཁང་ཐོག་མ་རྒྱུ་ཚོད་པའི་ཐོག་ཐར་ཚེས་དགོན་དུ་ཕྱག་མཆོད་སྒྲུབ་མཆམས་རྒྱུ་ཚོད་པའི་ཐོག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་འདོན་མཛད་སྒོ་གནང་སྐབས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་གཙོས་སར་སྐྱ་མི་དམངས་གྲངས་མང་བཅར་ནས་ཐོག་མ་ཟགོར་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་། དེ་རྗེས་སྐུ་དོར་རྟེན་འབྲེལ་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏེ་མཛད་སྒོ་ལུགས་ལེགས་ཕྱུང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

འཁྲུངས་སྐར་རྟེན་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་པའི་ཚེས་ཉིན་སྲིད་འཛིན་ནཱ་དྲ་ཀྱི་རྒྱ་མཆོག་དགུང་ལོ་དོན་ལྔ་ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་དང་ནང་སྲོལ་ནམ་པས་གཙོས་རྒྱ་གར་མི་དམངས་ཡོངས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དབུ་འཛིན་ཁག་ནས་ཁོང་ལ་གུས་བཀུར་དུ་བཅར་པ་དང་རྒྱང་འཕྲིན་ཐོག་འཁྲུངས་སྐར་རྟེན་འབྲེལ་ཆེད་དུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་འཕྲིན་བཟང་གྲངས་མང་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་འདུག་ཅིང་། ཁྱད་པར་ཧིན་རྒྱ་གར་ཡོད་ལ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་གུ་རུའི་གཟེངས་བསྟོད་ཆེད་དུ་དེ་ཉིན་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་ཉི་མ་ཞེས་ལོ་མང་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་པ་རྣམས་ལ་གཟེངས་བསྟོད་ཆེད་དུ་ས་གནས་སོ་སོར་གཞུང་གི་དབུ་འཛིན་པ་དང་ཁྲིམས་དམངས་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ལེགས་སྐྱར་གྱི་གསུང་བཤད་མང་པོ་གནང་ཉིད། འདི་ག་ཀ་སྤུག་ཏུ་འང་ས་གནས་དཔོན་ཁག་དང་[illegible]མི་དམངས་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཉེ་ལམ་མི་གྲངས་སྟོང་[illegible]ག་མང་པོ་མི་དམངས་འདུ་འཛོམས་ཐང་དུ་ཚོགས་ཐོག་འདི་[illegible]གེ་རྒན་བཞི་ལ་གཟེངས་སྨྲ་ཁོང་ཚོས་ལོ་མང་རིང་དགེ་རྒན་གནང་སྟེ་སློབ་མ་ཡོ་མི་སྐྱོང་ཁྲིད་མང་པར་ཡོན་ཏན་ལེགས་སློབ་གནང་བའི་ལེགས་བརྗོད་དང་བཅས་སློབ་གྲྭ་ཚོ་ཁག་མང་པོ་དང་སྲིད་སྐྱོང་སོ་སོས་མཇལ་དང་མི་དངོས་ཕྱེར་བ་ཕུལ། དགེ་རྒན་གྱི་ཉི་མའི་ཉིན་དགེ་རྒན་དང་དགེ་ཕྲུག་གི་དམ་ཚིག་གུས་བཀུར་སོགས་ཀྱི་སྐོར་སློབ་སྟོན་མང་པོ་དང་བཅས་རྟེན་འབྲེལ་ཀ་ཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། རྒྱས་པ་དཔེ་ཡིག་ཏུ་བཀོད་པར་གཟིགས།།

གཟེངས་བསྟོད་ཐོབ་པའི་དགེ་རྒན་བཞིའི་མཚན།:—

༡ ཤྲཱི་ཀྲི་ཤྣ་ཏུ་དས་པྲ་ཛཱ། དགུང་ལོ་ ༥༣ ལ་ཕེབས་པ། ཁོང་གིས་ལོ་ ༢༨ རིང་དགེ་རྒན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་འདུག ༢ ཤྲཱི་མཇུམ་ལ་སིངྒ་རའི་བུ་ཀཱ་ཐབ། དགུང་ལོ་ ༦༥ ཁོང་གིས་ལོ་ ༢༧ ཙམ་རིང་དགེ་རྒན་གནང་འདུག ། ༣ ཇོ་ཀེ་རེ་ཀཱ་ཐབ། དགུང་ལོ་ ༦༣ ལོ་ ༣༡ རིང་ཕྱག་ལས་གནང་འདུག ། ༤ ཤྲཱི་མ་ཏཱི་ལཱི་འཛོམ་དཔང་མོ། དགུང་ལོ་ ༤༥ ལ་ཕེབས་པ། ལོ་ ༢༦ རིང་བུ་མོའི་སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་གནང་ཞིང་ད་ལྟ་ཡང་གནང་མུས་སུ་མཆིས་པ་བཅས་བཞིའོ། དགེ་རྒན་བཞི་པོ་ནི་མཉེ་ཀ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་ལགས་ཤིང་། ཁུལ་འདིར་ཐོག་མ་ཡོན་ཏན་སློབ་ཆེད་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་མཁན་ནི་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་རྣམས་ལགས་ཤིང་། གོང་ཚེས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་མི་དམངས་རྣམས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་ལ་ཡོན་ཏན་སློབ་སྟོན་གནང་བར་ཚང་མས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་འདུག།

གཞན་ཡང་ཞུ་རྒྱུར། སྲིད་འཛིན་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་དགེ་རྒན་གྱི་ཉི་མ་ཞེས་པའི་དུས་སྟོན་དེ་གཞིའི་དོན་ལ་རྩིས་པ་ཡང་རེད་ཅེས་ན། སྔོན་དུ་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ནས་ལོ་མང་སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ཏུ་སློབ་མཚན་མཐོན་པོའི་དགེ་རྒན་གནང་བར་བརྟེན་པས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ཉི་མ་འདི་ལོ་སྔར་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དུས་སྟོན་གྱི་ཉི་མར་རྩིས་པ་མ་ཟད་དང་སྐབས་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱང་སྔོན་ལས་ལྷག་འཕར་ཐོག་ད་དུང་ཡང་འཕར་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ཉི་མ་འདི་ཉིན་མཐུན་རྐྱེན་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་ཡོངས་འབབ་ཀྱང་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱུར་གསོག་གནང་བ་རེད། ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་འདི་གའི་ཁང་པོལ་ཐར་དུ་གཞོན་པ་ཚེས་ཀྱང་པ་ལ་རྟེ་ད་འགྲན་གནང་ཞིང་སྐབས་དེར་གཞི་མོ་བ་རྣམས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་ཇི་བྱུང་དགེ་རྒན་ཚོའི་ཆེད་དུ་བྱུར་བསགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།། སྲིད་འཛིན་མཆོག་ད་དུང་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བར་དུ་འཚོ་བཞུགས་ཀྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ།། ||

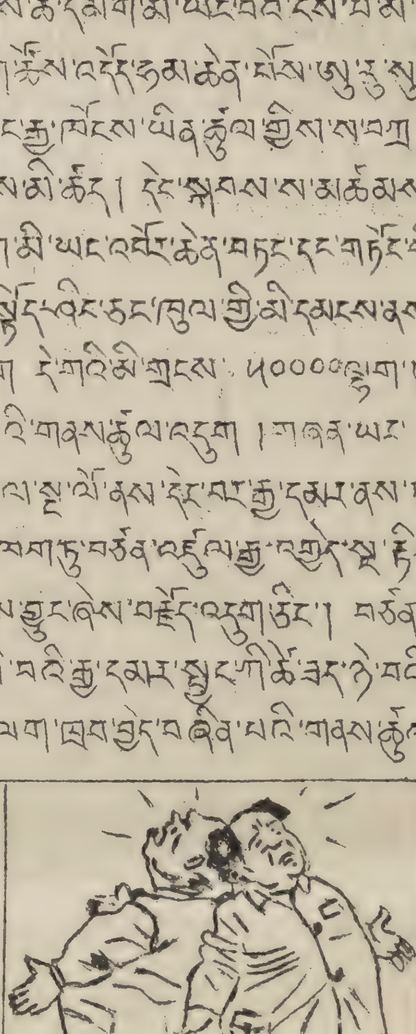
(ཤོག་ལྷེ་ ༡༨ པའི་འཕྲོས་འདི་ནས་གཟིགས།)
དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཞིབ་པོ་ཆེའི་གནད་དོན་དང་ཕྱོགས་མི་འགལ་བའི་རྒྱལ་བསྟན་དང་ཞིང་མི་མང་ལ་ཕན་ཅིང་། ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མི་འགལ་བའི་བསྟན་སྲིད་ཞབས་འདེགས་གཙོ་ལས་རྣམས་ནས་ཐང་བ་ལས་ལྷག་པ་མེད་རུང་། དེ་ཐོག་མི་མང་ཚང་མས་ཀྱང་སྤྱི་དོན་ཆེར་གཅིག་འགྲུས་འགྱུར་བ་རྒྱ་འདེགས་ཞུ་དགོས་ཐོག་ཏུ་ལས་པར་བརྟན་དེ་ལུགས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཚང་མས་དགོངས་བཞེད་རྫོང་རྒྱུ་མ་ཟད། རྗེས་སོར་མི་མང་ནས་ཀྱང་ཀུན་ལེགས་ཡོང་བའི་བསམ་འཆར་འདོས་ཁྲིགས་ཞེས་ཞུས་གར་ཐོན་གྱིས་ཞབས་འདེགས་ཕྱོགས་ལ་དྲང་འཁྲིག་ཇི་སྲིད་ལ་གཟིགས་རྒྱུ་ལས་ཁེ་ཕམ་བདེན་རྫུན་སོགས་ལ་བརྟགས་དཔྱད་མ་མཛད་པར་ལག་སེང་གི་ངོ་གཙུལ་འཁྲིགས་མཛད་ཚེ་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་གནོད་ཅིང་། གཙོ་བོ་བོད་སྤྱིའི་བསྟན་སྲིད་ལ་ངང་གནོད་འགལ་ཡོང་རྒྱུར་དེ་རིགས་དང་འཁྲིག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞུང་ཞིང་མཇོངས་པའི་བློ་ནས་གཟིགས་མཛད་ཡོད་པར་ཞུ་རྒྱུར་དགོངས་འཇགས་ཡོད་པ་དང་། ཕ་གོང་ས་སྐྱོང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཟུང་ནས་ད་ལྟའི་བར་བོད་ཞིན་ཆེ་བ་མཐར་ཕྱིན་སྡ་ནུ་ལགས་སུ་ངོ་བོད་མི་མང་ནས་ཁ་ཚམ་མ་ཡིན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐོག་མའི་སྐྱིན་ཞུ་བཟོ་མཛད་མཇུན་ཤོག་ཀིལ་ལའང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བཅས་མང་ཚོགས་ཐོག་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་ཤིང་། མི་དམངས་དཀྱིལ་ནས་རྒྱལ་རྩེ་དམར་ཤར་བསྟ་དང་སྐྱངས་འཕྲས་མི་ཉེར་ལས་སྤྱི་དོན་འགྱུར་བཞེས་ཀྱིས་ད་ཆ་གཟབ་འཕྲས་ལེགས་སོན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་དང་། དབུ་རུང་འགྱུལ་བཀུར་བདེ་ཐབས་ཞུ་བསྐུལ་སོགས་ལ་སྣར་བཞིན་རྩ་བ་རྟེན་མཛད་དགོས་སྤྱི་ཕན་གྱི་དོན་གནད་མང་བརྗོད་ཁྲུས་སོང་བར་མི་མང་ཡོངས་ནས་ལག་བརྒྱངས་ཐལ་མོ་དྲག་ཏུ་བརྡབས་སོང་། དེ་རྗེས་ཕྱག་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དང་། བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བ་བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དུར་སྦྱིན་ལྷ་ལམ་འགོངས་ཞིང་། ཀི་ཀི་སྭོ་སྭོའི་ང་རོ་ཆུང་ངེ་སྒྲོགས་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མི་མང་ཚང་མ་དགའ་མགུ་བག་ཕེབས་ཀྱི་རྣམ་པས་དེ་ཉིན་མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་གྲོལ་བའི་གནས་ཚུལ་དུ། ཀ་སྤུག་རྒྱལ་གཙེས་དང་ལང་སེར་སྐྱ་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་མགྲོན་གཅིག་ནས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ལ་ཕུལ། ཅེས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་མཚན་ཐབ་ཕྱག་བྲིས་དང་བཅས་རྗེ་ཕག་མེད་པར་འདིའི་གསར་ཤོག་ཏུ་འགོད་རོགས་ཞེས་སེམས་འགྱུར་བཞིན་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ཚོགས་འདུ་མཛད་སྒོ་སོར་གྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པའི་སྐུ་པར་ལག་ཐུབ་ཟླའི་གསར་ཤོག་ཏུ་འགོད་འདུན་བཅས།། བོད་རྒྱལ་ཀུར་ཅིག

༢༥ ཉི་སྟོན་ཀ་ཞི་རྩེ་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་མི་གྲངས་ ༡༣ གྲང་ཕྱོགས་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་འཁྱོར་པ་རྣམས་ལ་དམག་མིས་དོ་དམ་ཐོག །སྔར་ཧོག་པ་ལི་སིའི་ལས་ཁུངས་སུ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ང་རྣམས་ལ་དྲི་ཞིབ་ཐོག་རྒྱ་གར་པུ་ལི་སིར་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱིས་དེར་ཀ་སྣུག་ཏུ་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དྲི་ཞིབ་གནང་མུས་སུ་མཆིས། དེ་ཚོའི་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན་བོད་དུ་གུང་བྲན་གྱི་བཙོན་གཏོན་ངལ་ལས་ཞིབ་ཏུ་ལྟེ་བའི་ཁར་གྲོད་པ་འགྲངས་པའི་ལྟོ་ཆས་ཀྱང་མ་ཐོབ་སྐབས་གསང་སྟབས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ལག་པ་གཡས་གཡོན་མི་མཐུན་དམར་རྒྱུར་དཔེར་བརྗོད།

སྔོན་དུ་ཨུ་རྒྱ་གཉིས་ལུས་པོ་གཅིག་གི་ལག་པ་གཡས་གཡོན་ལྟར། དམར་ལྟ་གཅིག་པས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱིས་གནས་མི་ཤིག་ཡིན་རུང་། དང་སྐབས་ཨུ་རྒྱ་གཉིས་དབར་དང་ཚུལ་དེ་ལས་གོ་ལྡོག་སྐྱིས་ཕན་ཚུན་འདོད་ལྟ་མི་མཐུན་པས་གྲང་དམག་ཤུགས་ཆེན་རྒྱག་སུས་རེད། ལྟ་ཕྱི་མ་གཏོགས་ཚ་དམག་མི་ཡོང་བའི་རེས་པ་མི་འདུག །རྒྱ་དམར་ཇག་དམག་ཚོས་འདོད་ཉམ་ཆེན་པོས་ཨུ་རུ་སུའི་ས་མཚམས་མང་པོ་ཡང་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་ཚུལ་གྱིས་ས་བཀྲ་རྫུན་མ་ཞིག་བཟོས་པས་མི་ཚོད། དང་སྐབས་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཐེ་པའི་དམག་མི་ཡང་འཁོར་ཆེན་བཀྲང་དང་གཏོང་གི་ཡོད་ཚོད་འདུག །སྔོད་ཞིང་ཅང་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་ནས་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་རྒོལ་ཐོག དེ་གའི་མི་གྲངས་ ༥༠༠༠ ལྷག་ཨུ་རུ་སུའི་ལྗོངས་སུ་བྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག །གཞན་ཡང་ ཨུ་རུ་སུ་བརྗོད་སྐད་ལ་སྟུ་ལི་ནས་དང་བར་རྒྱ་དམར་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་བཙན་འཛུལ་རྒྱ་འགྱེད་སྟེ་རྟིང་ཐེངས་ ༥༠༠༠ ཟང་ཟིང་བྱས་ཚུར་ཞེས་བརྗོད་འདུག་ཅིང་། བཙན་གནོན་བྱེད་མཁས་པ་བཞི་བའི་རྒྱ་དམར་སྟང་གི་ཆེ་ཟང་ཉེ་བའི་སྟ་ལྷས་ལ་ཕང་ཁྲབ་ལག་ཁྲབ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་མཛད་བསྡུས།།

ཀུང་བྲན་གྱི་ཉུལ་མར་དོགས་ཟོན་བྱེས་ཤིག



Beware of Communist Agents.

སྔོན་ཤིམ་ལར་དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་འཛོམས་གྲོག་གྲོས་མོལ་ཆིང་བཞག །

ཙ་བྲའི་འགྲོས།

དབྱིན་ཇེར་དམག་སྤྱི་ཐད་ཅིང་ཡིག་ཏུ་ཕྱི་སྐོར་འཁྱམ་བདུན་ཙ་རོན་ཕྲ་སྤྲོད་རྒྱུ་གསལ་ཙང་། དབྱིན་གཞུང་ནས་ཁྲིམ་མཚེས་མཐུན་ལམ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་འཁྱམ་ཕྲ་བཙ་ཐམ་པ་ཅག་ཡང་གནང་བ་དང་། དེ་འགྲོས་ཀྱང་དཔོན་རིགས་ཆེ་བ་ཞིག་རྒྱ་གར་དུ་ཐེབས་ཏེ་མཐུན་ལམ་དང་འབྲེལ་བྱུང་ཚོ་ཚག་ཡང་སྟུལ་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་ལུ༧ བཀའ་གསལ་ཐེབས་ཙང་། སྐབས་དེར་ཨེམ་པན་དགོངས་བསྟུན་ས་མཚམས་ཁྱེར་བསྐྱོད་གནང་བདེ་མ་བྱུང་ཤུར། རྒྱ་གཞུང་ནས་འདི་ལྟར་གསུང་འདོད་ཀྱིས་སྐོར་འཁྱམ་ཉི་ཤུ་ཙ་ཕྲ་གཞུང་གི་ཡིན་ལུགས་ཞེས་བརྗོད་དེ་སྤྲོད་དགོས་ཞེས་ཕྱི་ནང་མདོ་སྨུགས་ཀྱི་གནང་བ་ལས། བོད་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་གནང་གྲོགས་སྔ་ཕྱིར་ཐུབ་རིགས་མེད། མཆོད་ཡོན་དང་བླ་སློབ་ཀྱི་བར་དུ་ཞིབ་པ་གོང་ཐུབ་བཞིན་ཡོན་བདག་ནས་བླ་མ་དང་བསྟན་པའི་དོན་དུ་འདི་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའི་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེ་ཇི་སྙེད་ཡང་བ་མ་ཟད། ཅིང་དངུལ་གནང་བ་ཙམ་གྱིས་མངའ་ཞབས་སུ་ཚུད་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་འདི་འདྲའི་ལམ་སྲོལ་ཡང་གནས་གྲོག་དེ་རྩ་བོད་ནས་བལ་དངོས་ཁྲེར་ཀྱར་བྱུང་སྐབས་སོག་པོ་ཆ་ཉན་རྟོ་གྲོག་བུ་སོགས་ནས་དཔལ་འབོར་ཁྱེན་ཆེ་ཕྱལ་སོང་བ་ད་མཚམས་བོད་སོག་པོ་འི་མངའ་ཞབས་སུ་ཚུད་དགོས་ལྟ་བུ་ཡོང་གནས་ལ་འདི་རིགས་ཀྱིས་རྒྱས་འགེབས་མི་ཐུབ་ཅིང་།

༄ རྒྱ་ཕྱོགས་ཅིང་ཟིན་ཚིག་གནད་གཅིག་ལ། ༧སྐྱབས་མགོན་དུ་ལའི་བླ་མ་རྒྱ་ནག་ནས་ཐོན་འཛོལ་གླེང་མེད་ཀྱིས་ས་གནས་སོ་སོར་ཐེབས་བསྐྱོད་གང་ཡག་དགོས་སྐོར་བཀའ་མངགས་གནང་ཙང་། རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ནས་ཕེ་ཅིང་དུ་ཐེབས་སྐབས་ཞབས་ཕྱི་ནས་ཡུལ་མི་ཕྲུང་རྐྱེན་བརྟེན་བས་བཞིགས་བརྗོད་ལས་འདས་པ་བཏང་ལུགས། ཡིན་ཀྱང་རྒྱལ་སར་ཐེབས་དུས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བདག་རྐྱེན་གཟིགས་བསྐྱང་སྟུལ་ལུགས་གསལ་སྐོར། དབྱིན་དམག་ལྷ་འགྱུར་སྐབས། ༧སྐྱབས་མགོན་དུ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་ལྡན་དུ་བཞུགས་འཛམགས་བསྐྱངས་ཚེ་དབྱིན་ཕྱོགས་ནས་མཐུན་ལམ་དགོངས་བཞེས་ལས། གནོད་འགལ་མི་གནང་བ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ཡང་། རྒྱ་བོད་གཉིས་མཆོད་ཡོན་རྙིང་ཁུངས་ལ་བརྟེན་པ་ཙང་གོང་མ་ཐུགས་དགོངས་དགོངས་འགལ་ཡོང་གཞིར་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁག་གཞན་ལ་ཞལ་མ་ཕྱོགས་པའི་ཐག་རིང་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་དུ་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་ཞིང་། རྒྱ་ཡུལ་ཐེབས་ལམ་ཁག་ལ་ཞབས་གྲས་སྐུ་སེར་སུ་ཐད་ནས་བརྟན་བཞུགས་བཏང་མི་ཚེག་པའི་བཀའ་ཁྲབ་ཆེ་ནན་དང་། ཙ་ཚོགས་སྤུར་འགྲིམས་བཅས་དམ་སྒྲུགས་ཙི་ཆེ་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད་ཞིང་ཆེན་ས་གནས་ཁག་ནས་ཀྱང་བརྟན་བཞུགས་མ་བྱུང་ཞེས་པའི་རྒྱ་འཛིན་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། སྔོན་འཁོར་ཁྱོན་ཆ་ཞི་བབས་ཀྱི་རི་གཉིས་ནས་བྱུད་སྐྱུད་བཟོ་མེན་བྱུང་བར་ཡང་གོ་གནས་ཕྱིར་འཐེན་སོགས་བཀའ་འདོམས་བབས་ལྷོ་གནང་བ་ཚང་མས་ཤེས་ཚོད་ཡོད། ཕྱི་ཅིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐེངས་གཅིག་གི་ཐེབས་བསྐྱིགས་བརྟན་བཞུགས་བྱུང་ལུགས་བརྗོད་ཚེ་བོད་བཞུགས་ཨམ་བན་རེམ་པ་དང་། དཔོན་དམག་ནས་ཟ་འདོད་བརྟན་བཞུགས་ཇི་ཙམ། ལྷག་པར་ལན་ཀྱང་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱའི་དཔོན་དམག་ནས་དབུས་གཙང་དགས་ཀོང་ཁམས་ཕྱོགས་དང་བཅས་པར་ཡུལ་གྲུ་ཞིབ་སྡོང་ལྟ་བུར་འགྲོ་ཉེའི་བརྟན་བཞུགས་བྱུང་བར་རེ་རེ་བཞིན་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཚེ་ཉིན་བཅུ་ཕྲག་མང་པོར་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་ཤིང་། གཞན་ནས་ཕྲེས་ཚེ་མཚན་ཤེས་ཡ་ངའི་གནས་སུ་ཡོད།།

༄ རྒྱ་ཕྱོགས་ཅིང་ཟིན་ཚིག་གནད་གཅིག་ལ། ཉེ་ལམ་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་གཞུང་ནས་བྱ་བ་འདི་ལྟར་དགོས་རྐྱེན་ནི། འབའ་ཕྱོགས་སྡེད་པའི་རྒྱ་མི་དང་། ཡུལ་མིར་དགོན་སྡེ་རྣམས་ནས་ཁྲིམས་འཁྲུགས་ཡང་ཡང་བཏང་ཞིང་སྲུང་སྐྱོབས་མཛད་གྲོ༧ ཞེས་༧སྟོན་ཁུ་འགྱུར་དོན་ཞིབ་དཔྱོད་བཏང་བར་བོད་ཕྱགས་ནས་གཅིག་གྲོག་གཉིས་བརྩགས་ཀྱིས་ཨམ་བན་ཕྱུང་ངན་བསད་དང་། དཔོན་ཁག་མང་པོ་གསོན་པོར་བྲིགས་ཤུས་ཀྱིས་བསད་ལུ༧ གསལ་སྐོར། བོད་གཞུང་ནས་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་མི་འི་ཞིབ་དཔྱོད་དགོས་ལུགས་༧སྐུན་ཁུ་ཕྱལ་རིགས་གཏན་ནས་མེད་གཞིས་ཁུངས་བསྐྱལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་གཤའ། ཕྱུང་ཞེས་པ་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་ལ་བཏང་བར་ཁོ་པས་ལམ་བར་བཤད་བཟོད་མེད་པའི་ཞི་ཐང་དུ་སྤྲུར་མེད་གསར་སྦྱོར་ཀྱིས་དམག་མི་གསར་འཛུགས་གྲོ། །འབར་ཤུན་རིང་བསྡད་དེ་ཆོས་སྡེ་དགོན་གྱི་གྲྭ་རི༧ སྤོམ་གཙང་རྣམས་དོན་མེད་སྐྱ་བསྒྱུར་དམག་མི་བྱེད་དགོས་སོགས་ནང་བསྟན་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་དབང་ཤེས་བདུད་ལས་འཚབ་ཆེ་བྱས་འདུག་པ་དོན་དུ་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་བོད་ལྗོངས་རྒྱའི་ཞིང་ཆེན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་ཁོ་ན་ཡང་། བོད་འདིར་ཆོས་བྱེད་གྲྭ་རིགས་ཤིན་ཏུ་མང་གཤིས་ཐུར་རྒྱུན་བཞག་ཚེ་བཀོད་ལུང་འགྲོ་མིན་བྱུང་དོགས་ཀྱིས་ཉེས་འཛོལ་གང་ཡང་མེད་པའི་དགོན་སྡེ་མང་པོར་བསྡུད་མེད་བསྡུད་བཀོ་དང་། ཁྱོད་སྐྱིང་འཁྲུན་ཐག་ཚོད་རིགས་སྲུར་ཡང་རྐྱེན་སྐྱོང་གིས་རྒྱ་སྐྱག་ཐེལ་ཐལ་དང་། སྒྲ་བོ་གཡེར་ཕྲུང་། དྲིན་ཀན་ཐལ་སོགས་ནས་བོད་བསྟན་བསྟུབས་སེམས་ཁོ་ནས་མདོ་སྔགས་དགོན་སྡེ་ཚུང་དུའི་ཐག་ཏུ་གོང་མའི་དམག་ཆེན་བཤམས་པ་སོགས་འབྲུ་ཆེ་བས་ཚུང་ཟ་དུད་འགྲོའི་སྤྱོད་པ་ལྟར་ཀྱིས་བླ་གྲྭ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོ་སྒྲིག་རྐྱེན་བཏང་བ་དང་། དགོན་པ་མེར་བསྲེགས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བསྣར་བཞི༧ ཀྱིས་གསེར་དངུལ་ཞི་མ་སོགས་མི་མདའི་མདེ་ལ་བསྒྱུར་བཏང་། ཆོས་ཤོག་ལྷམ་མཐིལ་དུ་རྒྱབ་པ་དང་། རྫབ་དོང་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་མཚམས་མེད་ཀྱི་ལས་འདི་དག་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ནས་གོ་ཚོར་བྱུང་ཡང་ཉ་ལས་པའི་རྒྱུ་དང་། དབྱིན་དམག་ལྷ་འགྱུར་སྐབས་ཀྱང་ལས་ངན་དེ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་ཞིང་། ཕྱིས་ཡིན་བདག་གོང་མ་ནས་ཆོས་ལྡན་བོད་ཡུལ་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་དང་ཕྱོགས་འགལ་གྱི་བྱ་ངན་འདི་རིགས་གནང་གཤིས། སོ་མཐུན་མཉམ་གཤིབ་ཁུ་ཐབས་མེད་པ་བཅས་རྒྱ་བོད་མཆོད་ཡོན། གཅིག་རོག་ཏུ་གཅིག་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཕྲ་རྫོན་ཐུས་ལྟར་ཡིན་གཤིས་ཅིང་དོན་མཚན་གཉིས་པ། གསུམ་པ། རྙོག་པ་བཅས་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་གང་ཡང་མེད་པ་གོང་ཞུས་ལོ་རྒྱུས་ནས་མཐིན་ཚོད་སྟབས་མདོ་དོན་བོད་ཕྱོགས་ནས་ཅིང་ཟིན་རྫོན་ཐུབ་ལྟར་ལ་དབྱིན་རྒྱ་གཉིས་ཐད་ནས་ཞིབ་གཟིགས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཡོད་པ་སོགས་ཞུས་པར།

༄ སྐྱར་ཡང་ས་ཞིབ་བརྒྱུད་བོད་དུ་རྒྱ་དམག་གཏོང་རྐྱེན་ཤུད། ད་རིན་བསད་རྐྱེན་ལ་ཐུགས་ཚུལ་ནན་བརྗོད་ལ་ལན་འདེབས་སོང་བར་ལ་རྒྱུས་རྙོག་བསྲུས་རྫོན་ཐུས་བཞིན་མ་ཟད། ས་གནས་དེ་དག་ལ་ཕྱེས་རྒྱ་མི་ནས་དོ་དམ་འགོ་བྱེད་བསྐོ་བཞག་ལས། བོད་གཞུང་དཔོན་རིགས་མེད་པའི་ཁ་གྲི་གནང་ཤེས་མེད་ཁར་ཕྱུང་ནས་གསར་སྐྱོང་གྱི་མི་སྡེ་གཉིས་ནས་དམག་མི་འཁོར་ཆེ་གོ་ བསྐྲིགས་དགོས་ལུགས་དང་། དམག་ཡོགས་ས་སྟོང་བྱེད་ མི་ནས་ཐོན་པ་དགོས་རྒྱུའི་བརྟན་བཞུགས་ཚད་མེད་བཏང་། འབའ་ས་གནས་སུ་སྡེ་པ་གཉིས་ལ་གོང་བཞིན་བརྗོད་ཕྲོག་ཆོས་སྡེ་དགོན་པར་སྤྲུར་ནས་ཀྲ ༥༠༠ སྐོར་ཕས་མེད་ཚོད་ལ་དེང་སྐབས་ཀྲ ༣༠༠༠ སྐོར་འདུག་པ་ད་ཆ་ཀྲ ༥༠༠ ལྷག་བ་ཉག་མ་ཚོག །འགྲོས་རྣམས་སྐུ་བོ་བྱས་ཏེ་དམག་རྫིས་སྒྲུབ་དགོས་སོགས་བོད་མི་འི་སྲོག་ལས་གཅེས་པའི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པར་གནོད་འགལ་བདུད་ཀྱི་བྱ་བ་ལྟ་བུའི་ལོག་སྤྱོད་འཚབ་ཆེ་བྱས་གཤིས་ཚང་མ་ཉ་ཐུག་གིས་དེ་རིགས་མ་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བརྗོད་པར་ཉན་མེད་དམག་བསྐུལ་བྱས་པར་བརྟེན་བྱེད་འཁྲུག་ཡང་ཆ་རྒྱ་སེར་ཐུག་ལུགས། ཞིབ་དཔྱོད་རྒྱ་དཔོན་མག་ཐིལ་རྟེའི་དཔུང་བཅས་ཤིང་སྤྱིལ་ཡོར་འགྱུར་སྐབས་ཡང་ལམ་འབབ་ལེའི་ས་མཚམས་ཀྱི་དགོན་ཁག་གཉིས་ཙམ་སྟོར། འབབ་ཆེས་སྤེར་དཔུང་འཐུག་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྒྱུ་དངོས་མེར་བསྲེགས་འཕྲོགས་འཕྱེར་བྱས། འབབ་སྤེ་གཉིས་དང་ཆོས་སྤེ་ལས་སྒོ་ཁ་ཤས་ཁྱེན་ལམ་བཏང་། འབབ་སྤེ་གསར་བསྐོ་འི་ངོས་འཆར་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཆོས་སྤེ་འི་ཁྲ་འགྲོས་ནས་སྲིད་ཚུལ་མཐུན་དགོས་རྒྱུའི་དཔྱད་མཚམས་བཏང་ཉེ་ཀྱོད་འཁྲུན་ཚོད་བཞིན་པར་སྐྱར་ཡང་སྤྲོའི་ཧ་རིན་ལི་ཐང་དུ་འཁྱེར་ཏེ་ཏ་ཁལ་འཕྲུལ་བསྐྲིགས་དགོས་ཀྱི་བརྗོད་པར

(འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས།)

(ཤོག་ལྷེ་གཉིས་པའི་འཕྲོས།)

ཚང་དང་། ད་ རྗེས་རང་གཞུང་འབྲས་རྒྱལ་མཆོག་གི་ཡིག ཚང་དུ་ཁྲིམས་བཤེར་གྱི་ཞབས་འདེགས་སོགས་ལྷག་བསམ་དང་བྱིག་ཞུ་བ་གནང་མཁན་ཞིག་རེད། དཀྱུང་ལོ་མགྲོ་སྐབས་གཞུང་ཞབས་ནས་ཟུར་བཞུགས་གནང་རང་། ཞར་ཞོར་ལ་རང་ལྗོངས་ལ་སྨན་པའི་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གནང་སྟེ། ལོ་མང་འཚོ་བཞུགས་གནང་བའི་དྲི་བཟང་དམ་པ་དེ་ཉིད་མ་བཞུགས་རང་ཉམས་མེད་བྲུབ་བཞིན་དུ་མཆེས་པས་ན། རྗེས་བཞུགས་སྲས་སློབ་ཚང་མས་བྷྲ7 འཕྲེང་རིགས་མི་མཛད་པར་ཡབ་རྗེས་དམ་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་འཚལ། ཅེས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་རྗེས་བཞུགས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་གནང་བར་མཛོད་ཅིག།

གཞམ་གསལ་ནས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།

༄ རང་རེ་གངས་རིའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཚོལ་གསུམ་སྤྱན་ཟླ་མི་རིགས་ཚང་མའི་སྙན་ལམ་དུ་གསོལ་རྒྱུ།

གངས་ལྗོངས་ལྷ་གཅིག་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མ་ཧུངས་རང་བཙན་སྲུང་བཀྲད་མཚམས་བརྟན་པ་གྲུབ་པ། འགྲོ་ཀུན་བདེ་བ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མའི་སྒྲུང་དུ་དེང་དུས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་སྲོལ་བཞིན་འདི་ལོ་ནས་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་གསར་དུ་ཚུགས་པའི་ཆེད་དུ་ཆ་ཁྲིམས་གཏ[illegible]འབེབས་གནང་བ་དང་། ང་ཚོ་བོད་འདི་ཐ་རབས་[illegible]་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པར་བརྟེན་རང་[illegible]ཅག་མི་རིགས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ནང་ཉི་ནའི་ཏེ་བད་[illegible] རྒྱ་མི་འི་བོད་པ་ ཞེས་འཁོད་པ་དེ་བཞིན་བོད་རྗེ་འབངས་ཡོངས་ནས་མགྲིན་གཅིག་གིས་ཞུ་ཐབས་མེད་སྐོར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་སྙན་བསྐུལ་མཐར་ནན་བཀའ་སོལ་ཞུས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་རྒྱུན་ངན་གྲོགས་འཕྲད་ཀྱི་དཔེ་བཞིན་རང་བཙན་བཞེས་འགོ་ཐོག་མར་འཚུགས་ས་ལྷ་བྲའི་མ་བསྒྲིགས་རྟེན་འབྲེལ་ལྷུན་གྲུབ་ད་ལམ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་བར་བརྟེན། ས་ཕྲའི་ཉ་བར་དབྱར་ཟའི་སྨྲ་ཕྲོས་དཔེ་མཚུངས་བཞིན་རྟགས་རྟེན་ཤེས་པའི་རྒྱུན་ལྟ་བུར། བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ རེ་གཟའ་ཕུར་བུ་འབྱུང་འཕྲོད་དགེ་ངའི་ཉིན་ཀ་ཤྲུག་ཐར་ཆོས་དགོན་དུ་རྒྱལ་བ་དགྲེས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ་བཤམས་དང་འབྲེལ་འདི་གཞིའི་ས་གནས་གཞུང་གི་ཞི་དྲག་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་རྒྱས་དང་། དོན་གཅོད་གསར་རྗེ་ང་། མཐར་ཕྱིན་བྲུ་བྲ་ལགས། བྲི་སྤྱིལ་ཁག སེར་སྐྱ་མི་མང་དང་བཅས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་བཞིན་དགྲེས་སྤྲོ་ཡི་ངང་ནས་མི་མང་ ༡༠༠༠ སྐོར་ཞབས་འཛོམས་ཐེན་མཚམས་དགོན་པའི་ཡངས་སྟེང་ནས ༧རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་རྗེ་གྲོ་མོ་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དོན་ལས་དབུ་འདོམས་བཅས་ནས་མཆོད་པའི་བྲེ་བྲག་བསམ་གྱི་མི་ཁྲབ་པའི་སྟན་བསྐྱས་ཏེ་འདུ་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་འཕྲལ་དོན་ལས་དང་མི་མང་སྤྱི་འབུས་ཁོངས་ཀྱི་རོང་བྲ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མཇལ་རྟེན་གསུམ་དང་། གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་ཕྱུལ་རྗེས་དང་བྲངས་འབུས་མི་རྣམས་ནས་སྣེ་འཁྲིད་ཀྱིས་མི་མང་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས། དེ་རྗེས་དོན་ལས་ཁང་གི་དབུ་འདོམས་མི་རྗེ་ཤུན་གང་མཆོག་ནས་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྲིད་པའི་རྟེ་མོར་སྒྲེང་ངཞིན་པའི་སྐབས། སློབ་གྲྭ་བ་ཁག་གསུམ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་འཕགས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་བསྟོད་དབྱངས་སྙན་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱུལ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་ཏུ་བདུན་དབང་པོར་འཛད་འོད་ཀྱི་ཀུར་ཁྲིམ་ཕྱུབ་པ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ངའི་རྟ7 རྟེན་ལེགས་དགུ་ཤར་ཞིང་། འདི་ག་ས་གནས་ཁྲིམས་དཔོན་མཆོག་ནས་ཀྱང་ད་རིང་བོད་མི་དམངས་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲན་ལ་མཛད་སྒོར་ཆེད་འཚོད་གནང་བ་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་ཞིང་། ད་རིང་འདི་གར་བོད་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་རྣམས་གཅིག་མཐུན་འདུ་ཚོགས་གནང་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་རྒྱས་གནང་བར་ང་རང་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཁྱེད་རྣམས་པ་ནང་གཙང་དུ་སྲུས་ངཞིན་དུ་གཅིག་མཐུན་ལུགས་ལེགས་ཐོག །རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་ལ་བརྩི་འཕྲུར་ཞུ་བ་དང་། སྐྱབས་མགོན་དུ་ཡའི་བླ་མའི་བཀའ་སློབ་ཇི་སྟལ་ལྟར་ཚུལ་མཐུན་དམ་གཙང་ངང་གནས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་སོགས་བཀའ་སློབ་བཏུད་རྩེ་ལྟ་བྲ་དང་འབྲེལ་ད་ལྟའི་མི་མང་གྱི་འབུས་རྣམས་ལ་བུགས་རྗེ་ཆེ་ཁུའི་གསུངས་བཤད་མཛད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་དོན་གཅོད་དབུ་འཛིན་མཆོག་ནས་མི་མང་ལ་རྒྱལ་གཅེས་སེམས་ཤུགས་ལྡན་ཅིང་། ལུགས་ཀྱི་གོང་བྲ་ངཞིན་དུ་མཐུན་ལམ་དམ་གཙང་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་སློབ་མཛད་ཁར། ཐ་ཕྱིར་བོད་ཞིན་ཆེ་བ་མཐར་ཕྱིན་བྲ་བྲ་ལགས་ནས་ཀྱང་། ༧མགོན་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ནབས་ཀྱིས་སྤྲ་སེའི་ནང་གི་རྒྱ་མི་འི་བོད་པ་ཅེས་པའི་ཚིག་སྐྱོན་ངན་པ་དེ་དག་ཆ་མེད་བསུབ་ཏུ་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིང་མིན་བོད་ས་གནས་ཡོངས་ནས་ཀྱང་རྒྱ་དམར་རང་བསུབ་བྱུང་རྒྱུ་རང་དབང་ལྷ་ཡི་ཞིང་སར་འཁོད་དེ་ཚང་མ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་རྒྱུར་མི་མང་ཚང་མས་མཐུན་ལམ་གཅིག་བསྒྲིལ་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཟབ་མོ་སྩལ་རྗེས་ཞི་དྲག་གྱི་ཁྲབ་དང་། བྲ་བྲ་ལགས་བཅས་པར་དོན་གཅོད་དང་། མི་མང་གྱི་འབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་མཇལ་དར་ཕུལ། མི་མང་གི་ཞུ་དོན་གྲུབ་འབྲས་ལྷབས་ཆེན་ཐོབ་པ་ནི ༧མགོན་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེར་བརྟེན་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་སྙན་ཞུའི་བརྗོད་དོན་དང་། །རང་རེ་རྒྱལ་གཅེས་དང་ཡང་སྤྱི་འབུས་ཉེར་ཞས་ལས་དོན་ཞུས་པའི་ཕྱུང་སོང་ཚེས་བྲ་སྒྲོག་སྒྲུང་དང་། ད་ལམ ༧མགོན་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེས་རང་དབང་བཞེས་པའི་ཐོན་འགྲོ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་གཏམ་སྙན་གནས་ལུགས་མི་མང་ལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པའི་ཚིག གཞི་འདི་ལྟར། སྤྲ་སེའི་སྐོར་ཞིབ་ཆའི་གནས་ལུགས་མི་མང་ནས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། ད་རིང་རང་བཙན་གྱི་ཐོན་འགྲོ་ལྟར་བྲ་ཐོབ་པའི་གཏམ་སྙན་དགའ་སྤྲོར་ཚོགས་པའི་སེར་སྐྱ་མི་མང་གི་སྙན་ལམ་དུ་གནས་ལུགས་མདོར་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། རང་ཅག་ཁ་བ་རི་པའི་ལྷ་སྐལ་སྙིང་རྗེའི་ལྷ་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་པར་རོལ་བ་མཆོག་ནས་བོད་ལྗོངས་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པའི་ཆོས་ལྡན་རྒྱ་གར་གྱིས་མཚོན་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁྱིར་ཁྲུངས་སྐྱེལ་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པའི་སྐབས། རང་ཅག་མི་སེར་གྱི་ལག་པར་རྒྱ་མིའི་མངའ་འོག་ཡིན་པའི་ལག་འཁྱེར་སྤྲ་སེ་ཞུས་ཉར་བྱས་ན་གནས་སྐབས་འགྲོ་སྡོད་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ལྟ་ཅི། ཕུགས་ཡུལ་རང་བཙན་བཞིན་སྲིད་ལའང་གནོད་སྐྱོན་གང་མིན་ཡོང་རྒྱུར་བསམ་ཡོད་ཚང་མའི་སྙིང་ལ་མདའ་གཟུག་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་དངོས་སུ་ཡོད་སྐབས། རང་ཅག་སྤྱི་འབུས་ཚང་མ་བློ་བསྒྲུར་གྱིས་ཚིག་སྐྱོན་དེ་དག་ང་ཚོ་བོད་རིགས་ཚང་མས་ནམ་ཡང་ཞུ་ཐབས་མེད་ལུགས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ས་ཚོག་ལ་སྙན་འབུལ་ཐུ་ཕྱི་ཞུ་ཕྱུལ་ཙམ་ལས། དོན་དུ༧མགོན་ས་ཡིན་བཞིན་ཅོར་བྲ་དང་། བཞུགས་སྐར། འདི་ག་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ཉིན་མཚན་འཁོར་མོ་ཡུག་དུ་སྐྱི་དོན་ཁ་ཕན་ཐུགས་ལ་བཞགས་ཏེ་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས ངའི་སྐོར་དབུས་གཞུང་ལ་བདེ་སྡུག་མཐར་ནན་ཞུ་གནང་མཛད་པར། རྒྱ་གར་གཞུང་ས་མཆོག་ནས་ཀྱང་གོང་གི་ཞུ་དོན་དང་། བོད་མི་མང་གི་བདེ་ཚར་གཟིགས་ཏེ་བློ་མོས་མེད་པའི་ཚིག་སྐྱོན་དེ་དག་ཕྱིར་འཐེན་མཛད་རྒྱུའི་བཀའ་བཟང་དོན་འབྲས་ཀྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་སོན་པ་ནི་རང་བཙན་དངོས་ཐོབ་ལྟ་བུ་བྱུང་བས་བོད་མི་མང་ནས་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་མེད་པས་ཐུགས་རྗེ་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ༧མགོན་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་བོད་ལྗོངས་བསྟན་འགྲོ་འི་མགོན་དུ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་རྟེན་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་ཞུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཡིན། འགྲོ་མགོན་གཏོང་བྱེད་མི་མང་ནས་ཞལ་འདེབས་བྱུང་སྟེང་ནས་འགྲོ་སོང་བཏང་བའི་རྟེན་ཁྲ་ཟུར་གཟབས་སྨན་སྒྲོན་ཞུས་པའི་འདུ་ཡ་༧མགོན་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། མི་སེར་གྱི་བདེ་སྡུག་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སྙན་འབུལ་ཞུ་དགོས་སྐབས་ཆེད་བཅར་ཞུས་པའི་མཉན་ཡོག་ཤེལ་མཆོག་ནས་ཐུ་ཕྱིའི་གནས་སྟང་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་མཐུན་པའི་སྙན་ཞུ་བརྗོད་གཙང་དེ་ངཞིན་མཛོད་འགྲོད་དོགས་འཆར་མེད་པར་སོང་གཙང་སྙན་ཞུའི་འདུ་བཤུས་ས་གནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་། ༧མགོན་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་སྙན་ཞུ་དང་སྙགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཡིན་པས་ཚང་མས་ཐུགས་དོགས་གནང་དགོས་ཡག་གང་ཡང་མེད། ༧མགོན་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཀྱང་བརྟན་པ་གྲུབ་པ། འགྲོ་ཀུན་བདེ་བ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མའི་སྲིད་མ་འོངས་བོད་ལྗོངས་རང་བཙན་སྲུང་བཀྲད་མཚམས་དང་དུས་འཛམ་གླིང་གྱི་འི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆ་ཁྲིམས་དང་། དེར་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་

(འདི་འཕྲོས་ཤོག་ལྷེ་ ༡༦ པར་གཟིགས།)

Edited Printed & Publish by G. Tharchin at the Tibet Mirror Press Kalimpong.

ཨ། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་ མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་:— ༣༨
ཨང་:— ༨

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [The Tibet Mirror]

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925

བོད་རབ་ལོ་ ༩༣༧ ཆུ་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥

1st. November, 1963.

VOL, XXVIII

No 8

རྒྱ་གར་ས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སྡོ་སེ་ལག་འཁྱེར་སྐོར་ལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་སྟོ་འི་ཡིག་ཆ་དགེ །ཞེས་དྲྭ་ས་བཞུགས་སྐར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བ་གཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས་པར་འཚལ།།

———

༄ རྒྱ་གར་ས་ཁྱོན་དུ་འགྱོར་བའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལག་འཁྱེར་སྡོ་སེ་ལེན་ཉར་བྱེད་སྟོ་འི་སྐོར་འགག་ཞིག་ནས་སྡོ་སེ་བོར་བརླགས་གྱུར་པའམ། སྡོ་སེ་མེད་པར་ཨོ་ཚོད་སྡོད་རྐྱང་དང་། འགག་ཤས་ཀྱི་སྡོ་སེ་འི་དུས་ཚོད་རྫོགས་རྗེས་དུས་འགྱངས་ཆོག་མཆན་བསྐྱར་ཞུ་མེད་པར་ཡུན་རིང་འཛོགས་པ་སོགས་གནད་དོན་རྟོགས་མིན་ཞེ་སྡོད་དབང་གིས་འགྲོ་སྟོད་གང་སར་རྙོག་ཁྲ་ཡང་ཡང་ཐོན་བཞིན་ཁར། ལྷག་པར་དེང་སྐབས་སྤྱིར་དང་མི་འདྲ་བའི་སྡོ་སེར་ཞིབ་ཆག་ངམ་ནན་གནང་སྲུས་སྐབས་ལམ་ལུགས་མི་ཤེས་པའི་རང་མི་འི་འགྲོ་སྡོད་ལ་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེ་ཡོང་སྲུས་ལ་བརྟེན་དུ་ཕྱིན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་སྡོ་སེ་ཞུ་ལེན་དང་། དུས་འགྱངས་ཞུ་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚང་མས་གསལ་རྟོགས་མ་ཐུབ་པའི་སྐྱོན་ཆ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལ་སྲུང་བརྩི་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་བགྱིད་ན་རྒྱ་གར་ནང་འགྲོ་སྡོད་ལ་དཀའ་རྙོགས་མེད་ཅིང་། ཁྲིམས་མཐུན་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ངེས་ཡོང་རྒྱུའི་སྤྱང་བླང་བྱ་རམ་འདེར་དོ་གལ་ཆེན་པོས་ལག་ལེན་དགོས་རྒྱུ་གཤམ་གསལ། (༡) བོད་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་སྐབས་ས་མཚམས་ཅིག་སྤོ་སེ་ཊ (CHECK-POST) ཞེས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ས་ནས་རི་ཇི་སི་ཊེ་རའི་ཤོན། ས་ཊི་ཕི་ཀི་ཊི (REGISTRATION CERTIFICATE) ཞེས་པའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ཞུ་ལེན་བྱ་དགོས། དེ་འི་སར་རྒྱ་གར་དུ་གར་འགྲོ་འི་ས་མིང་དང་། སྡོད་གནས་ཀྱི་ཁ་བྱང་སོགས་གནས་ལུགས་སྣས་གསང་མེད་པར་གསོང་པོར་ཞུ་དགོས། (༢) སྡོ་སེའི་ལས་ཁུངས་ཡོད་ས་དེར་བོད་མི་ཚང་མས་རང་གི་འདུ་པར་ཆུང་ཆུང་བཞི་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་ལག་པའི་མཛུབ་མོ་བཞི་འི་པར་རྟ་ཕྱལ་ཏེ་རི་ཇི་སི་ཊེ་རའི་ཤོན། ས་ཊི་ཕི་ཀི་ཊི་ཞེས་མིང་བྲོ་ཞིབ་འཁོད་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་དང་། རྒྱ་གར་ནང་དུས་ཡུན་ཉིན་བླ་ཟེ་ཙམ་བསྡད་འཐུས་ཆོག་པའི་སྡོ་སེ་རེ་སི་ཊེན་ཤེལ་སྤར་མི་ཊི (RESIDENTIAL PERMIT) ཞེས་པའི་ཤོག་ལྷེ་གཉིས་ཐོབ་ཀྱི་རེད། གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དེ་གལ་སྲིད་བོར་བརླགས་སམ། རལ་རློལ་གྱུར་ཏེ་གསར་དུ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཚེ་སྡོ་སེ་འི་ལས་ཁུངས་སུ་སྐོར་མོ་གཉིས་ཕྱལ་ཏེ་ལག་འཁྱེར་སྡོ་སེ་གསར་པ་གནང་རོགས་ཞུ་དགོས། དེ་ཡང་ལག་འཁྱེར་སྡོ་སེ་རྙིང་པ་དེ་དག་ཐོག་མའི་ཞུ་ཁུངས་དང་། ཨང་གྲངས་བཅས་ངེས་གསལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། དེ་ལྟར་ཨང་གྲངས་སོགས་ངེས་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཕྱིན་གསར་པ་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཡོང་གི་རེད། (༣) ལག་འཁྱེར་ནང་བཀའ་འཁྲོལ་དུས་ཚོད་རྫོགས་པ་མ་ཛོགས་གོང་ཉིན་ཤས་སྔོན་ནས་སྡོ་སེ་འི་ལས་ཁུངས་སུ་བསྐྱོད་དེ་དུས་འགྱངས་ཆོག་མཆན་བསྐྱར་ཞུ་བྱ་དགོས་པས། དུས་ཚོད་འགྱངས་རྐྱང་དུ་དང་ཨོ་ཚོད་ཀྱིས་བསྡད་ན་འགལ་ཉེས་ཐོབ་རྒྱུར་སྲུས་ཀྱང་བཟོ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། (༤) གལ་ཏེ་སྡོ་སེའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའམ། ཡང་ན། ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ། ཡང་ན། སུ་ཡི་སེའི་འགོ་བྱེད་བཅས་ནས་ལག་འཁྱེར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་ཕྱིར་མིག་སྟོན་དགོས་ཕྱུ་བཟོད་ཚོ་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ འགྱངས་མེད་སྟོན་སྤྲོད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལག་འཁྱེར་ཡར་སྣང་མ་ཐག་ཚུར་བྱུང་འཛིན་ཞིག་ངེས་པར་ཡིན་དགོས། (༥) དུས་རྒྱུན་སྡོད་སའི་ས་ཆ་ནས་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཐོན་སྐབས་འགྲོ་སའི་ས་གནས་དེར་འགོར་རྒྱུན་བདུན་ཕྲག་གཉིས་སམ། ཡང་དེ་ལས་འགོར་ཙམ་ཐོགས་རྒྱུའི་རིགས་ལ་མ་ཐོན་གོང་སྡོད་ཡུལ་ཁ་བྱང་དང་། འགོར་རྒྱུན་ཉིན་གྲངས། སྔར་ཆོས་གྲངས་ག་དུས་ཕར་ལོག་བྱེད་མིན་བཅས་གསལ་པོ་བཟོད་དགོས། ཅི་སྟེ་ས་གནས་གཞན་དེར་འགྱོར་དུས་འགྱངས་པ་སོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཚེ་སྔར་གྱི་སྣན་སང་ཞུ་སའི་སྡོ་སེའི་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་གནས་ལུགས་སྐབས་འཕྲལ་ཞུ་དགོས། (༦) དུས་རྒྱུན་སྡོད་སའི་ས་ཆ་ནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་སྡོད་བྱེད་སྐབས་ས་ཁུལ་དེའི་སྡོ་སེའི་ལས་ཁུངས་སུ་བསྐྱོད་དེ་ང་ས་ཆ་འདིར་སླེབས་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ངེས་པར་ཞུ་དགོས། (༧) དུས་རྒྱུན་སྡོད་སའི་ས་ཆ་ནས་ས་ཁུལ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྡོད་ཡུལ་གནས་སྤོས་བྱ་དགོས་བྱུང་ཚེ་སྐབས་འཕྲལ་ས་གནས་དེ་གའི་སྡོ་སེའི་ལས་ཁུངས་སུ་བསྐྱོད་དེ་གནས་སྤོ་བྱ་སའི་ས་མིང་དང་། སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་གསར་པ། ཆོས་གྲངས་ག་དུས་གནས་སྤོས་ཐོན་བསྐྱོད་བྱ་གི་ཡོད་པ་བཅས་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས། གནས་སྤོས་བྱ་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་དེར་འགྱོར་མཚམས་ཉི་མ་གཉིས་ནས་མ་འགྱངས་པར་ས་གནས་དེ་གའི་སྡོ་སེའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་ང་ས་ཆ་འདིར་སྤོས་ཏེ་འགྱོར་ཟིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་དགོས། (༨ བོད་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ནས་གོང་གསལ་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བའི་རིགས་བྱུང་ཚེ་ལོ་ལྔ་ལས་མ་ཉུང་བ་བཙོན་འཇུག་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྐོར་མོ་ཆིག་སྟོང་ལས་མ་ཉུང་བའི་ཉེས་པ་འགལ་རྒྱ། ཡང་ན་བཙོན་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། ཉེས་པ་བསྐྱུབ་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལུགས་སྟོན་དུ་ཡི་གེ་སྤེལ་འཁྲིམས་བྱས་དོན་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ཡིན་འདུག་པ་བཅས་དེ་ལུགས་གོང་དོན་ལ་ཚང་མས་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་ཐུབ་པ་བྱས་ཚེ་འགྲོ་སྡོད་གང་ཅིར་དཀའ་རྙོགས་མེད་པ་ཡོང་ངེས་ལ་དེ་དོན་ཚང་མས་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་རྒྱུ་རང་དོན་གལ་ཆེའི་ཁྲིམས་ལུགས་གོང་དོན་ལ་སྲུང་བརྩི་འགལ་མེད་ཡོད་པ་ཞུ། ཧྭ་རམ་ས་ལའི་བཞུགས་སྒར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ལ།།

———

རང་ཡུལ་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་པ་རང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད།།

ཌྷ་རམ་ས་ལའི་གནས་ཚུལ།

༄ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལྡིལ་ལིར་བཅའ་བཞུགས་འཛར་མན་གཞུང་ཚབ་ལས་རོགས་སྐྱོག་ཀར། སེའི། ཨེ་ཆེ། ལུ་ཐར་ཞུ་བ་དང་། ཁོང་གི་ལྷུམ་བཅས་སྣན་སེང་སྟོན་ཞུས་ལྟར་ཌྷ་རམ་ས་ལར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཇལ་ཁར་བཅར་གནང་མཛད་འདུག །ཁོང་ནས་ནུབ་འཛར་མན་མི་མང་དམངས་གཙོ་འི་གཞུང་གི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐུའི་མཚམས་འདྲི་ཞུས་ཐོག །འཛར་མན་སྲིད་གཞུང་ནས་བོད་དང་། བོད་མི་ཚོར་ངོ་སྣང་སེམས་འཁུར་ཆེན་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པའི་མཚམས་རྟགས་སུ་འཛར་མན་སྲིད་གཞུང་ནས་འཛར་དངུལ་མཀ་ཞེས་པ་ཁྲི་ ༢༥ ཙམ་གནས་པའི་ཟ་བཅའ་ཀྲོན་དཀྲ་བཙ་གོ་ལྡ་རྒྱ་གར་དབུས་སྐྱོབས་གསོ་བརྒྱུད་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དོན་དུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དགྱེས་བཞེས་ཡོད་པ་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུས་འདུག །གོང་གསལ་ཟ་བཅའི་ནང་། མར་ཀྲིང་། ཤ་ཀྲིང་། ཞྲུར་བ། སྨུམ་རིགས། བཅུད་སྨན། སྟོབས་སྐྱེད་སྨན་སོགས་ཡོད་པ་དང་། ཟ་བཅའ་རྣམས་འབེམ་འབྲེའི་ནང་འགྱོར་ཟིན་ཏེ་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་དང་། འབྲུག་ཡུལ་འབྲས་ལྗོངས་སོགས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྤྲོད་སྐར་ཁག་ལ་བགོས་འགྲེམས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།

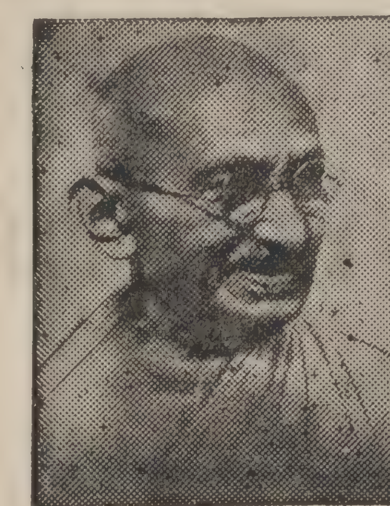
ཁམས་དམག་དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་དམག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ།

༄ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ ཉིན་ པི་ཐོ་ཀླར་ གྱི་རྫོང་ཁོངས་ཌྷར་ཆུ་ལ་ནས་གསར་གསལ་དུ། ཉེ་ཆར་བོད་ནས་འབྱོར་བའི་བལ་ཚོང་རྣམས་ཀྱི་བརྗོད་ཚུལ་ལྟར་ན། རིང་མིན་བོད་དབུས་ལྗོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་དམར་ཐོག་ལ་ཁམས་པའི་འཐབ་དམག་ཚོས་ངོ་རྒོལ་མཐར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་ལྷག་མངོན་གསལ་དོད་པོ་འི་སྒོ་ནས་བྱེད་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་འདུག་ཅེས་བརྗོད་འདུག ། གོང་གསལ་ནས་ཉེ་ཆར་ཁམས་དམག་དང་། རྒྱ་དམག་བར་ཤོར་བའི་ཟིང་འཁྲུགས་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་མིས་ཁམས་པའི་འཐབ་དམག་ཚོ་དང་ནང་འགྱུར་བྱ་སེམས་ཞེ་ནས་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་ཚོའི་བསླུ་ཐབས་སྣན་པོར་ཁམས་པ་ཚོས་ཡིད་ཆེས་ངེས་གཏན་གནང་མེད་ཚོད། ཁམས་དམག་རྣམས་ཀྱིས་ཉེ་དུས་དམག་འཐབ་བྱ་གཞི་ནི། རྒྱ་མིས་རོང་ལིང་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་བོད་ཚོང་ཚོའི་དོན་དུ་ཚོང་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐྲུར་འཛུག་བྱ་འདུན་ཡོད་པ་དེ་དག་བཤིག་ཐབས་སུ་ཡིན་པར་བརྗོད་ཀྱི་འདུག ། རོང་ལིང་ཞེས་པའི་ས་གནས་དེ་དག་སྔོན་དུ་ཚོང་ར་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཅིང་། རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་དུམ་བུ་བར་མའི་ནང་ཁུལ་དུ་དུས་བདེ་བྱུང་མིན་དབང་གིས་ཚོང་ལམ་དེ་ཡང་འགགས་པ་ནས་བཟུངས་རོང་ལིང་གི་ཚོང་ར་ཡང་སྟོན་ལྟར་ཚོང་དོན་ཡར་རྒྱས་མ་བྱུང་བ་རེད།

ཉེ་ཆར་རྒྱ་མི་འི་དམག་སྐར་གཅིག་དང་སྐད་བསྒྱུར་བ་འགའ་ཞིག་གིས་འགོ་འཁྲིད་ཐོག་ས་གནས་དེར་སླར་ཡང་བོད་ཚོང་འགའ་ཤས་ནས་ཚོང་ར་བསྐྱར་ཚུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་པར། ཁམས་དམག་ཆས་རྒྱ་དམག་ཕལ་ཆེར་བསད་ནས་བོད་ཚོང་རྣམས་ཀྱི་ཚང་ཟོག་ཀྱང་ཕྱོགས་བཅོམ་བཏང་འདུག་ཅིང་བོད་ཚོང་ཁ་ཤས་བལ་ཡུལ་མངའ་ཁོངས་མུ་གུ་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་སྐྱབས་བཙོལ་དུ་འབྱོར་འདུག །

གནས་ཚུལ་དེ་འབྱོར་རྗེས་དག་ལ་ཀོ་ཊ་ནས་མསེ་ཏང་ལ་མཚམས་བར་དུ་རྒྱ་མིས་ཁམས་པ་ཆའི་དོན་ལ་རང་ཚུགས་གཟུང་ནས་སྟོད་དགོས་ཞེས་པའི་སྲིད་བྱུས་ཞིག་དམག་ཁྲིམས་བཙན་པོ་འི་སྒོ་ནས་གསར་བཟོས་བྱས་འདུག །གོང་གསལ་བལ་ཚང་ཚོས་བརྗོད་གསལ་ལ་ད་རིན་གྱི་འཁྲུགས་ཟིང་འདི་ཙམ་མ་ལགས་པའི་ས་གནས་མང་པོར་ཟིང་འཁྲུག་ཡང་བྱུང་ཚུལ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག།

ཡང་ས་གནས་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱ་མི་འི་ས་སྲུང་བའི་ཐོག་ལའང་ཁོང་ཚོས་རྒོལ་འཛིངས་ཤུགས་ཆེན་བྱས་འདུག་པ་མ་ཟད་ཁམས་པ་ཁྲི་དམག་གཅིག་གིས་འཐབ་དམག་གི་དམག་བྱུས་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད་ཁར། ཁོང་ཚོར་དེང་དུས་ཀྱི་རང་སྐྱལ་མཚོན་ཆ་དཔེ་གསར་ཡང་ཡོད་ཚོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། །



༄ གང་ནི་ཟུངས་སྟོབས་ཟིན་ཚུལ་སྟོན་ཀྱང་སྙིང་སྟོབས་གངས་ཅན་རི་བཞིན་བརྟན། །གང་ནི་ཉམ་ཆུང་ཚུལ་གྱིས་གནས་ཀྱང་མཁྱེན་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་བརླིང་། །གང་ནི་ཞིང་གཞན་གཤེགས་ཚུལ་བསྟན་ཀྱང་རྣམ་ཐར་གསོན་པོར་རྟག་གནས་པའི། །འཕགས་ཡུལ་རང་བཙན་མེས་པོ་གནྡྷི་ར་སྣར་ཡང་དྲན་པས་ལན་བརྒྱར་བཏུད། །གཅིག་མཐུན་ཐམས་བརྩེ་སྲི་ཞུ་དང་། །འཚེ་སྐྱོབས་བརྩེ་དང་དམ་ཆོས་སོགས། །ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་བསླབ་བྱ་ཡིས། །སྐྱེ་བོའི་སྙིང་ལ་ཆེས་ཆེར་སྨན། །མཆོན་གྱིས་ཕ་རོལ་མི་གོལ་ཞིང་། །དཔུང་གིས་ཕ་རོལ་མི་གནོན་ཅིང་།། ཨེ་མ་གཅིག་མཐུན་བདེན་སྟོབས་ལས། །རང་བཙན་ལོན་མཁས་ཁྱོད་ཉིད་མཚར། །ང་ཚོའི་རང་རྒྱལ་རྒྱ་གར་གཞུང་འདི་ནི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་གོང་ནས་འཛམ་གླིང་གི་ཁྱོན་ཀུན་ལ་མཚན་སྙན་གྲགས་པས་ཁྱབ་པའི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད། འོན་ཀྱང་བར་གྱི་དུས་རབས་ནང་ཆོས་ལུགས་དབར་མི་མཐུན་པ་དང་། རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྱི་དབར་མི་མཐུན་པས་ཡུལ་ཁམས་ནང་ཟང་ཟིང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བས་ཡུལ་ཕྱི་འི་མི་རིགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་སོ་ཉམས་དམས་བསིལ་བྱུར་སོང་མཚམས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁ་ཆེ་དང་དབྱིན་ཇི་སོགས་ཀྱི་བཙན་དབང་གི་མངའ་འོག་ཏུ་འཚུད་སྐབས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་རང་བཙན་ཡོན་མ་ཐུབ་ཙང་། རྒྱ་གར་གི་མི་དྲག་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོ་འི་ཐུགས་ལ་གཞན་དབང་དུ་སྡོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཐབས་རྟགས་ང་ཞིག་ལ་བརྟེན་པས་བཙན་དབང་ལྷུགས་ཁྲའི་ནང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་བའི་མི་རིགས་ཚང་མར་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངལ་བསོ་ཐོབ་ཆེད་དུ་རྒྱལ་གཅེས་གཞན་ཕན་བཟང་པོས་མེས་པོ་གནྡྷི་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གཙོས་མི་དྲག་མང་པོས་རང་གི་ལུས་སྲོག་རྒྱུ་དངོས་བཅས་པ་བློས་བཏང་གིས་གནྡྷི་ས་དབུ་འཁྲིད་གནང་ནས་གསར་བརྗེའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གནང་ཞིང་རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་མི་གཅིག་པ་དང་ཆོས་ལུགས་མི་

(རྒྱབ་ཤོག་ལ་གཟིགས།)

(རྒྱབ་ཤོག་ལ་གཟིགས།)

" YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG " (Tibet Mirror)

Tibetan.
15.9.937.

1st.November, '63.

NATIONAL SOLIDARITY DAY in Kalimpong.

Kalimpong October, 20th.

On the basis of programme drawn up by the Citizens' Central Committee, New Delhi, the Sub-divisional Committee for the observance of the National Solidarity Day decided to observe the day in a befitting manner.

In the morning the local schools took out processions from their respective schools and paraded the main streets of the town, singing patriotic and national songs. All the processionists converged at the Mela ground by 8 a.m. The contingents of Home guards, N.C.C., A.C.C. and Bharat Scouts had assembled there at 7.30 a.m. The function was synchronised with the passing out parade of the 3rd.batch of Home guards trained in Kalimpong for a period of 15 days.

Thousands of schools children, members of the public and leading citizens of the town were assembled at Mela ground where the function started just at 8.30 a.m.

Sri S.B.Mazumdar, Sub-divisional Officer hoisted the national flag at the Mela ground just at 8.30 a.m. before a large number of public. He inspected the parade of all the 3 groups of Home guards, N.C.C., A.C.C. and Bharat Scouts. Other school children were standing in lines in their school uniforms with school banners.

After the inspection the S.D.O. addressed the gathering. In his brief speech in Nepali, he said that only our solidarity could drive away the foreign rulers and we could achieve our Independence, the preservation of which was still harder task which we could do with the same weapon "Solidarity". He further said that whatever resources or weapons we might have but the most dependable of all was "Solidarity" After that he administered the prescribed pledge in Nepali to all the people whom the translated copy of the pledge were distributed on the ground.

Various schools, clubs, cultural organisations and members of the Home guards presented their arts in music, patriotic songs, folk dances like Maruni Nach, Damphu Nach etc. The programme at Mela ground ended at 9 50 a.m.

At 10 a.m. different Institutions schools, Heads of Govt.Offices and individual members of the public offered wreaths at Martyrs Memorial column.

At Algarah a big public meeting was arranged by the B.D.O., Algarah at 12 noon. The meeting was presided by Sri K.B.Chhetri, B.D.O. Kalimpong Block II. Sri L.B.Bhandari S.E.O., Sri M.B.Dahal Supervisor, Community Centre, Sri I.D. Sinha, Sub-divisional Publicity Officer, Kalimpong and the president of the meeting spoke from different angles so as to drive home the public about the need for Solidarity and Unity during emergency otherwise. The speakers also exhorted the people to work hard in fields or factories or in any work entrusted upon them. The president administered the pledge to the members of the public before the meeting ended.

At 4 p.m. a meeting at Kalimpong Town Hall was arranged with Sri M.C. Pradhan (W.B.C.S. retired) as president of the meeting. Sri Shyam Sundar Sukla a worker of Gandhi Smarak Nidhi and a member of Shanti Sena and Sri S.B.Mazumdar S.D.O. spoke about the history and philosophy of the Solidarity of our country and its 'must' in our political, social and individual sphare. Sri M.C.Pradhan in his presidential address said that violence could not be suppressed with violence but with love, unity and solidarity. Sri N.B.Gurung offered vote of thanks and the meeting terminated.

BEWARE OF COMMUNIST SPIES AND PROPAGANDA.

STAND IN UNITY TO DEFEND OUR COUNTRY.

" YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG "(Tibet Mirror)

Tibetan (Our NEWS LETTER from HONGKONG)
15. 9. 937.

1st November '63

1 CHINA STEPS UP NATION-WIDE DRIVE FOR URBAN YOUTHS TO DO FARM LABOUR:-

Middle school graduates in cities, who were denied admission into universities to study or factories to work are being "urged" to leave their homes and settle down in mountains or village districts to do productive labour.

It is unfair to blame their failure to enter institutes of higher learning on the middle school graduates themselves. The failure was due partly to inadequate accommodation or insufficient universities and partly to the Chinese Communist policy of giving this limited accommodation as a special privilege to children of revolutionary heroes, "outstanding" workers, poor and lower-middle peasants and Party members.

The drive to send these unfortunate youths to the country to farm labour for life appears to have been intensified of late, as the following news items indicate:-

Foochow, Fukien Province. One thousand three hundred middle school graduates left the city recently to do farm work amid cheers and flowers from members of the Young Pioneers, (a Communist youth organisation),--- according to a report in the Kwangming Daily of 11th September from Peking.

They were seen off by their parents With a touch of bitterness in his remark, one departing youth's parent was quoted as saying, "Listen to the Party and go wherever revolution neess you most".

Soochow, Kiangsu Province:- Six hundred middle and primary school graduates of the city joined the Tunghsin and Tungpa State Farms and Soochow Municipal Tea Plantation, said another report in the Kwangming Daily of the same date. Before they left, a short term training class was held to instil into their minds the concept of looking upon "agriculture as glory and... farm work as happiness".

Kashing, Chekiang Province:- Over 1,700 educated youths left the city in the first six months of the year and joined production teams of the communes to do farm labour, reported China Youth Journal on 12th September.

Tientsin, Hopeh Province:- Eleven hundred of this year's middle school graduates "made up their minds" to take part in farm production and build new Socialist villages. Of them, 270 have left for Tz'un, Yungching & Yangliuching Counties where they joined farms and forest stations allegedly with determination to settle down there for life, according to a report in China Youth Journal of 12th September.

Canton, Kwangtung Province:- The first group of this year's middle school graduates left recently for Toishan, Paoan and Fanyu Countries where they will work permanently on farms and fish-breeding stations, said another report in China Youth Journal of 12th September,

Changsha, Hunan Province:- A group of 300 of this year's middle school graduates left last August to work for production team in the country, reported China Youth Journal, 12th September.

Kwangsi Chuang Autonomous Region:- Nine hundred educated youths went from Nanning, Liuchow and Kweilin to state farms and forest and fish-breeding stations to do productive labour, reported Daily Worker from Peking on 10th September.

Parents who showed reluctance at parting with their children were taken to task by Communist authorities. "Family heads who do not allow their children to take part in farm labour should be educated to help them over come the erroneous thought", said a Kwangsi Daily editorial quoted in a broadcast by Kwangsi Radio on 13th.. July.

11. RURAL PARTY ORGANISATIONS MUST "Improve Their Fighting Strength"

Rural Party members and cadres (Communist officials) are still prone to attempts at corruption or assimilation by "class enemies" who are trying by all means to "enter their midst and pull them away" (from Party leadership), admitted Wei Wen-pe, Member of the Secretariat of the CPC Central Committee's East China Bureau, in an article entitled "Improve the fighting Strength of Rural Basic-level Party Organisations", appearing in the 18th issue of "Red Flag". theoretical

fortnightly of the CPC Central Committee.

Seeing that the Chinese Communist Party is a ruling party, those members and cadres who have not deeply imbibed Socialist revolutionary thinking can easily blur their viewpoints on class struggle, assume superior airs, demand special privileges, covet easy living and seek no advancement. Some can still lose their political bearings and class stand under attacks of "sugar-coated bullets" from "class enemies". Others think that since everybody now depends on work points to live, there is no need to distinguise poor and lower-middle peasants from others and no need for a "class line", continued Wei Wen-pe in discussing the weakness of rural Party leadership.

The rural basic-level party organisations, including the communes' Party committees and their subordinate units, form the nucleus and bastion of Party leadership in rural work. Unless their fighting strength is increased, "some people", influenced by the spontaneous tendency towards Capitalism, may revert to it and become neo-Capitalist elements, Wei pointed out.

The ways of improving the fighting strength of rural Party organisations recommended by Wei Wen-pe were as follows:-

1. Serious attention must be paid to the education of rural Party members and cadres, with a view to arming their minds with Marxism-Leninism and Mao Tse tung's thinking.

2. Rural Party organisations must implement the Party's class line. That is to say, they must rely on and organise poor and lower-middle peasants to form revolutionary class ranks so as to unite the majority of peasants and isolate and disintegrate "class enemies".

3. Rural Party organisations must actively mobilize cadres to take part in collective labour in order to help them to retain and develop the characteristics of proletarian fighters and form closer links between the Party & the peasant masses.

* * * * * * *

111. CAPITALISM Restored in Yugoslavia

The Chinese Communists have cited facts and figures to prove "scientifically" how wrong Khrushchev was in saying that Yugoslavia is a Socialist country. This was done on September 26th in a third joint article by the editorial boards of the People's Daily and "Red Flag", attacking the Soviet open letter of July 14th.

The Chinese assert that the Soviet leader has followed Tito as "teacher" in formulating both internal and external policies and has thus slid down the road of "Revisionism".

Private handicraft enterprises have mushroomed like "bamboo shoots after rain" in Yugoslav cities, numbering 115,000 according to an official statisticle handbook for 1963, said the joint article. Many owners of the private handicraft enterprises are not handicraftsmen but typical "private capitalists".

The "Tito Clique" openly announced abandoning the road of collectivism in 1951 when the farm labour cooperatives began to be dissolved. The number of such cooperatives, according to the joint article, was reduced from 6,900 in 1950 to 1,200 in 1953 and 147 in 1960. Now, the Yugoslav rural areas are said to be flooded with individual economy.

Yugoslavia has become a "dependency of U.S. Imperialism", charged the Chinese Communist leadership. She was alleged to have received a total of US $ 5,460,000,000 from the United States and other "Imperialist" countries between the time when World War II ended and January, 1963. Of this sum $3,500,000,000 was given by the United States.

The United States was said to have signed a series of 50 agreements with Yugoslavia, whereby she allegedly gained control of her, militarily, diplomatically and economically.

\- - - - - - - -

IV PEKING CELEBRATED 14th NATIONAL DAY ANNIVERSARY WITH GREAT FANFARE

Communist China celebrated her 14th national day anniversary on October 1st with great nation-wide festivity and emphatic claim of striking achievements in the agricultural, industrial and economic sectors of the national economy. Particularly emphasized in the Chinese Communist press was the number of guests from foreign countries, who arrived in the Chinese capital on the eve of the National - Day. Eighteen hundred "foreign friends" from 80 countries were present at the National Day reception given by Premier Chou En-lai, reported China News Service on September 30th from Peking.

Mao Tse-tung's pre[illegible]e at the re-

-eption served to emphasize the significance of this year's celebration of the National Day.

Obviously, Communist China wanted the world to believe that despite her widening split with Soviet Russia and her worsening relationship with certain East European Communist countries she is far from being isolated. Instead, she claimed to have had a larger number of foreign guests attending the celebration this year than ever before. She has tried to prove that she is flourishing without Soviet aid.

All the Marxist-Leninists and all the revolutionary people of the world, including the people of the Soviet Union, are rejoicing over the achievements of the Chinese people in Socialist construction, boasted an editorial of the 19th issue of "Red Flag", theoretical fortnightly of the CPC Central Committee, published on October 1st.

The three "Red Flags" (the General line of Socialist construction, the big leap forward and the people's commune) are the "magic wands" for national construction in China China, Chou En-lai told the 1,800 foreign guests at the reception on the eve of the National Day. China will resolutely oppose the "aggression of U.S. Imperialism", and she will not allow "Revisionism" to stop the forward wheeling of history, Chou said in his speech.

* * * * * *

TRADE UNIONS IN COMMUNIST CHINA

Unlike the West, where trade unions aim to safeguard working conditions for employees, in Communist China the trade union is a political organisation directly subordinate to the Party. Trade union members are responsible for ensuring that all workers exert themselves fully. Moreover, they conduct "labour emulation with emphasis on efficiency and quality of work, low consumption of fuel and operation in safety", according to the Peking People's Daily of August 22.

A definition of the Chinese Communist trade union has been given by.... P'eng Ssu-ming, the Chairman of the Peking Municipal Trade Union Council, in a signed article published in the Peking Daily Worker of 23 March.

"Atrade union is a broad mass organisation of the working class led by the Party", he wrote; "in an enterprise it is an able assistant to the Party in linking with the masses. The reason why the Party needs the trade union is precisely that the trade union is needed to organise the broad masses of workers and staff members, to unite them around the Party closely... and to work for the fulfilment of the Party lines and policies".

To perform their task efficiently, the eager-beaver union members are told that they "must be well-informed and become the ears and eyes of the Party in the true sense of the word", P'eng continued.

The result of such advice means, in effect, that workers in China have no lives of their own. "The scope within which the trade union activists may keep contact with the masses is boundless", the Daily Worker observed in an editorial on 22 June. "Recreation clubs, libraries, workshops, dormitories, barber shops, clinics, nurseries, spare-time class rooms and other places frequented by the masses are good places in which we can keep contact with the masses," the paper added.

At the same time, trade union representatives investigated factories and mines where production figures are considered to be insufficient by the Party. For example, the Chairman of the Chaokochuang Mine Trade Union, Ai Lan-tien, was rated as a "model" in "helping backward Units" by the Daily Worker on 23 February. He "visits the shafts six times a month to help solve the problems of management and supply with the result that a great change has been brought about in the face of these backward Units", the paper reported.

Recruits for the unions are selected with infinite care by the Party. "The trade unions pay very close attention to fostering and electing activists and relying on the activists for doing trade union work. The basic level trade unions call a meeting for rating and electing activists every year", the Daily Worker reported proudly on 22 August. In this way the Party is sure of eliminating any undesirable elements from among the union members ~~as soon as~~ they are discovered.

Once they have been placed among their wards, union members compile dossiers recording "complete data regarding the employees and workers", the Daily Worker reported on 27 October, last year.

By this means the Communist Party is able to note the "backward elements" among the workers and deal with

them severely. It is for this reason that the trade union is so feared and respected by the working classes in China. Their very existence depends upon the trade union members.

* * * * * * * * * * * *

" NEWS LETTER From Taipei, Taiwan"

HONGKONG CHINESE INDICT REDS IN 10 - POINT STATEMENT :-

Free Chinese in Hongkong greeted the Chinese Communists "national day" with a ten-point indictment against the Peiping regime.

The indictment was contained in a declaration signed by 2,568 civic and cultural leaders who escaped to Hongkong following the Communist seizure of the mainland.

Among them was Chou Ching-wen, former secretary-general of the leftist "Chinese Democratic League" and member of the "National Committee of the People's Congress", who defected in 1956.

The Peiping regime was indicted for:-- (1) practicing one-party dictatorship in the guise of "coalition government"; (2) yielding Outer Mongolia, an integral part of Chinese territory, to Soviet control; (3) persecuting the people in purges and liquidations; (4) enforcing the system of the communes and causing a prolonged man-made famine; (5) overworking the people in slave labour camps to the point of damaging the health of the nation; (6) destroying Chinese culture by introducing the foreign ideology of.... Marxist-Leninism; (7) repression of Tibetans and other ethnological minorities; (8) breaking up the Chinese family system; (9) luring overseas Chinese youths to the mainland and extorting money from overseas Chinese; (10) pursuing a militant course in international affairs at the risk of global nuclear war.

PREPARATIONS COMPLETE FOR DOUBLE TENTH CELEBRATION

Preparations are virtually complete for Taiwan's biggest celebration of the Double Tenth national day.

President Chiang Kai-shek will review a gigantic military parade from stands erected in front of the presidential building. He will receive well-wishers from throughout the free world.

Representatives of armed forces totaling 600,000 are already billeted in the Taipei area, awaiting the big day.

Late-model warplanes will fly overhead. Vehicles will include tanks received from the United States only a few months ago.

Overseas Chinese dignitaries are arriving daily. The October 10 ceremonies will mark the 52nd anniversary of the Republic of China. This years observance comes at a time when the Chinese Communist regime is plagued with greater internal and external difficulties than ever before.

X-x-X-xX-x-X-xX-x

PEIPING REGIME LOSES ITS OPTIMISTIC VIEW OF THE FUTURE

The English-language China Post says the Chinese Communists are losing their "rosy hopes" for the future. The paper was commenting on Peiping's celebration of October 1 as the anniversary of its mainland seizure of power.

The editorial said:-

"At the very beginning-14 or 13 years ago-the Red leader in Peiping might have honestly entertained hopes of a bright future for their Communist regime. At that time, many people in the world could still be deceived and led to believe that the Peiping regime had ushered in a new era in Chinese history and was here to stay... Thousands of overseas Chinese boys and girls flocked to the mainland to receive advanced education.!

"Those rosy hopes, however, did not last long--especially on the part of overseas Chinese. In less than two years the true nature of the Peiping regime became known to many people in the outside world. The most striking indication of this fact was the sudden decrease in the number of the Communist 'five-star' flags displayed in Hongkong in the annual 'celebration' of October 1.

"The decrease became more and more striking each year with the result that two days ago there were hardly any 'five-star' flags to be seen in the British Crown Colony aside from those displayed by the... banks and other agencies controlled by the Communists.

The Communist failure on the...

mainland is a fact known to the whole world. The tragedy has been fully exposed by refugees who have succeeded in fleeing the mainland.

"Red China is in a sad plight. It is facing a hopless future. It will not be long before the Peiping regime collapses like a house built of cards".

- - - - - - - - - - - - - -

FOREIGN MINISTRY ANSWERS SOVIET TEST BAN SIGNING PROTEST

Commenting on the Soviet protest to the U.S. government against the Republic of China's signing of the nuclear test ban treaty, Patrick Pichi Sun, spokesman for the ministry of Foreign Affairs, said "the government of the Republic of China is the only lawful government of China. It has the right to sign any international treaty for China."

He said the Soviet objection has no legal basis and is in violation of the letter and spirit of the treaty.

Commenting on Macao's banning of anti-Communist activities, Sun said such a measure is not in harmony with traditional Sino-Portuguese friendship and is contrary to international practice and humanitarian principles.

He said the Republic of China has loged a strong protest with the Portuguese Goverament in Lisbon.

* * * * *

"TWO STUDENTS WHO SWAM TO FREEDOM EXPOSE THE FRAUDULENCE OF COMMUNIST EDUCATION"

University education in Communist China is a fraud. This was the testimony of two students who recently risked their lives in a rainy night swim from Amoy to small islands of the Kinmen (Quemoy) group. Li Cheng-hsiang, 18, an overseas student from Indonesia, and his friend, Lin Chen, 21, of Amoy, said there is little opportunity to learn in Communist schools.

Even after graduation from university, jobs are almost impossible to obtain. Many graduates consider themselves lucky to become laborers at monthly pay that is barely sufficient to buy a shirt, Li said. Courses are heavy in propaganda content, light in academic subject matter, Li declared, and students frequently must put aside class work to go into the fields for labour service. "Students are dressed in rags and receive inadequate food. Many suffer from malnutrition and dropsy," Li said.

"The clothing ration allows only about four feet of material a year. "If a graduates gets a job as labourer, he will receive 15 JMP per month and only 30 after three years. A shirt costs 12 JMP, a pair of leather shoes 25, and a cheap wrist watch--700."

Li was taken to the mainland by his father in 1960. The father left after three months, and Li stayed to attend school. When he subsequently sought an exit visa, he was told that young overseas Chinese should stay to "help construct the nation".

PEIPING REGIME LOSES ITS OPTIMISTIC VIEW OF THE FUTURE

The English-language China Post says the Chinese Communists are losing their "rosy hopes" for the future. The paper was commenting on Peiping's celebration of October 1 as the anniversary of its mainland seizure of power. The editorial said:-

"At the very beginning--14 or 13 years ago--the Red leaders in Peiping might have honestly entertained hopes of a bright future for their Communist regime. At that time, many people in the world could still be deceived & led to believe that the Peiping regime had ushered in a new era in Chinese history and was here to stay... Thousands of overseas Chinese boys and girls flocked to the mainland to receive 'advanced education'.

"Those rosy hopes, however, did not last long especially on the part of overseas Chinese. In less than two years the true nature of the Peiping regime became known to many people in the outside world. The most striking indication of this fact was the sudden decrease in the number of the Communist 'five-star' flags displayed in Hongkong in the annual 'celebration' of October 1. "The decrease became more and more striking each year with the result that two days ago there were hardly any 'five-star' flags to be seen in the British Crown Colony aside from those displayed by the banks and other agencies controlled by the Communists. The Communist failure on the mainland is a fact.... known to the whole world. The tragedy has been fully exposed by refugees who have succeeded in fleeing the mainland. "Red China is in a sad plight. It is facing a hopless future. It will not be long before the Peiping regime collapses like a house built of cards".

རྡ་ས་ནང་སྲིད་ཁང་ནས་རྩོལ་བསྒྲགས་ཤོག་ལྡེ་སྤེལ་འགྲེམ་གནང་བ་ག་ཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས།

ཀུ་ལུ་ཁུལ་གྱི་ལམ་ལས་ཚོལ་གསུམ་རང་རིགས་བོད་མི་ཙུ་འབོར་མི་གྲངས་ལྔ་སྟོང་ལ་ཉེ་བ་རྣམས་དབྱར་དུས་ཚ་ཡོལ་དང་སྒྲུགས་ལ་ཧོར་ཕྱིར་ཧྲི་ཁུལ་ལས་ས་སློས་འདེགས་ཀྱིས་ས་གནས་ཉེ་འགྱངས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལས་གླ་འཕར་སོན་མི་དམའ་ཙམ་གྱིས་ཟས་སོང་བཏང་འཕྲོས་ལག་དངུལ་ཕྲན་བུ་གསོག་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དགུན་དུས་ཀུ་ལུར་ཕྱིར་འཁོར་མཚམས་ཁ་གང་ཞབས་ནས་གནས་མཐའ་ཡིན་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱ་ཐང་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་པ་འདི་དག་གཙོ་བོར་གནས་མཐའ་དང་། དེ་མིན་ཡང་ཁ་ཡོང་ཀུ་ཡང་ལྷ་ཐུར་སྨན་རྩེན་འགྲོ་བསྐྱོད་རང་དབང་རང་མོས་ཀྱི་[illegible]བརྟེན་འདི་ནས་དམིགས་བསལ་དགག་ཆ་བརྗོད་ཉེས་མ་མཆིས་ནའང་རང་རིགས་རྣམས་ལ་ཡུལ་དུས་འཁྲུལ་[illegible]ཡོད་རིགས་མི་མང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་[illegible]ལག་ལ་[illegible]འདི་ནས་ངེས་པར་གསལ་ཆ་འདང་བྱེད་འོས་པ། དེ་ཡང་རང་རེ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་བསྟན་དགྲ་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་བཟོས་ཀྱི་རང་རིགས་གདུང་ཅན་པ་གྲངས་ལས་འདས་པ་གསོད་བཅུང་མནར་གསུམ་གྱིས་རྩ་མེད་བཟོ་བཞིན་ཡོད་ལྷག་འགྲོས་རྣམས་ཀྱང་འགྲེམ་སློམ་ལྟོགས་བཏུང་གི་སྡུག་མནར་མྱོང་སྐུས་འདི་ལས་བསྐྱར་དུ་ཐར་ཏེ་བདེ་སྐྱིད་རང་དབང་ཡ་མོས་པ་བདག་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཐམ་ཐོབ་སྐྱོམ་པ་རང་རེ་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱབས་པའི་སྤྱན་གཡོགས་རྣམས་ལ་རེ་སེམས་རྩེ་གཅིག་གིས་སྐྱག་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད། རྗེས་ཡོད་མུས་ལྟར་རང་དོན་ལོན་རྒྱ་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་ངེས་ཤིང་། དེས་ན་རང་ཉིད་ཉིན་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱན་ཟླ་ཏེ་འཛོམ་ལ་སྐབས་རང་རང་སོ་སོའི་ཞེས་འབོས་ལ་དབབ་པའི་གཉིས་ཡུས་སྤྱན་ཟླ་རྣམས་ལ་བན་གྲོགས་འཚོ་སྐྱོང་ཐུབ་པའི་བསམ་བློ་ཞིབ་ཟབ་ཞེས་འབད་རྩོལ་དང་ལྷུན་ནས་བྱ་གར་ཞིན་ཏུ་ཆེ་ངེས། ཡང་ལམ་ཞང་སྲིད་བཀའ་བློན་ངོ་མ་ས་གནས་སུ་ཕྱིར་ངོ་བསྐྱོད་དང་འབྲེལ་མི་མང་རྣམས་ལ་རྒྱབ་ནས་ཀྱི་དཔོར་ཀུང་ཉིད་ལས་མེད་པར་ལྷིང་མ་དགོས་པར་འཚོ་རྟེན་ལས་ཀ་འཕྲུལ་འཕྲུལ་ཡོང་ཐབས་དང་། དགུན་ཆས་གོས་ཐོགས། གཞན་ཡང་སྐྱོབས་གསོའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཇི་འཚོར་རྣམས་མི་མང་སོ་སོར་འཕྲོད་ཐབས། རྩ་ཆེན་གཉེན་ཐད་ལྟེང་ཁ་རྣམས་ལ་ཆེད་དོ་རྣམས་ལ་རིན་མེད་སྐྱིབ་ཕྱོགས་སོན་ཐབས་སོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་རེ་བསྐལ་འབད་བརྩོན་ཐབས་ཞེས་གང་ཡོད་གྲུས་དང་བྱེད་བཞིན་ལ་དགུན་དུས་རིང་རང་ལས་ཁར་བདེ་འགོད་ཀྱིས་སྟོང་པ་མ་གཏོགས་སྐྱུར་ལུགས་དགོས་མེད་ཁ་འཁོར་འཁྱམ་བསྐྱོད་བྱས་ཚེ་རང་རང་དལ་རྟོལ་བགྲིས་པའི་གླ་དངུལ་འཕྲོལ་ཕྲན་ཡོད་འཁོར་ཆེན་འཕྲོག་བསྡུག་དང་རང་ཉིད་དལ་གྲོན་བྱེད་གཞི་ཙམ་མ་ཟད། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ནང་ཀ་གནས་ཡུལ་ཁག་དང་། ཞིང་ཆེན་ཁག་སོགས་གང་སར་བོད་མི་འགྲིམས་བསྐྱོད་ལ་སྟར་དང་མི་འདྲ་བའི་ལམ་འགྱུར་ལ་དམི་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངོགས་ཅི་ཆེ་ཡོང་རྒྱུ་གདོན་མི་ཟ་བས་དཔུང་བཙུགས་དང་གནས་སོ་སོར་སྐབས་བབས་ལས་བཙོན་གསོག་སྡུང་སྒྲིལ་གསུམ་གྱི་སྐྱུག་འབྲས་དོ་གཟེང་ཐོན་པ་རང་དོན་དང་གཅེས་དགོས་གལ་ཆེ་རེས་ཐོག ནང་གསུལ་མཇལ་མཐུན་དམ་ཟབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ཁྲིམས་[illegible]འཁུར་ཞེས་འགྲོ་འདུག་ཚུལ་བཞིན་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྔ་ཕྱིར་བཀའ་སློབ་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ལྟ་བུ་ཡིས་བུ་ལ་འདོམས་པ་ཇི་བཞིན་ཕེབས་པའི་དགོངས་དོན་རྣམས་ཚང་མས་ངོ་ཤེས་རྒྱབ་མཐུན་མེད་པའི་སྤྱང་བླང་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་ན་རང་རང་འདི་ཕྱིའི་གཏམ་དོན་གཞན་སྐྱོན་མ་དགོས་པ་འབྱུང་ངེས་བཅས་དེ་རྩིས་སེར་སྐྱ་མཆོག་དམའ་ཚང་མས་འགྲོ་འདུག་སྤྱི་ལ་ཕྱུང་བག་ཡོད་ཚུལ་གནས་དགོས་པ་སོགས་གོང་གི་འབྲུ་དོན་རྣམས་འགོ་འཛིན་སོ་སོ་དང་། མི་མང་ཁོངས་ཡི་གེའི་གོ་དོན་རྟོགས་ངེས་ཚང་མས་འགྲེལ་བཤད་སློབ་སྟོན་གྱི་དོན་འགྱུར་བ་སྒྲུ་འདེགས་དགོས་རྒྱུར། ཧྭ་རམ་ས་ལའི་བཞུགས་སྒར་ནང་སྲིད་ཁང་ནས་ ༨༣ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ལ།།

༄༅། ཉི་ལམ་སྤྱི་ཟླ་ ༥ ནང་བཙན་བྱོལ་བ་ཞིག་འབྱོར་གདོང་རང་རིགས་ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དཔང་མེད་མུན་པའི་བཙན་རྒྱ་ཆེད་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞེས་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་མེད་པའི་བཙན་གནོན་དེ་ལྟའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་དང་། དེ་འཛིན་གྱི་མགོན་པོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་དད་དམ་བཅས་མིན་སྐྱིད་ནས་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་བཙན་

ཁང་ནང་ཡིད་གདུང་སྐྱོ་ངག་འཆོར་བཞིན་སྨྲས། ཀུང་ཏང་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོ་སྐུ་ཚོགས་བཅད། སྒྲིབས་པ་སྤྱར་ཞག་གསལ།

༄༅། རི་ཨ་ལ་ཡའི་རྩེ་བོ་ཏི་ཤིང་གིས་སྐྱེན་པ། །ཅེ་མོར་ཆུ་འཛིན་དཀར་པོ་ལང་ལིང་དུ་གཡོ་བ། །མཐོང་ཙམ་ཉིད་ན་བདག་གི་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ། །བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དྲན་པའི་རྟ་འགོད་ལ་གཟིགས་མཛོད། །འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྱི་དབུས་འགྱུར་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་ཞིང་འདིར། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་དམ་བཅའ། །དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱན་སྔར་དུ་བཞག་པའི། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡི་ཚུལ་བསྟན་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མ་ཕྱུལ་བར་བོར་ནས། །བདག་ཅག་འགྲོ་བའི་གནས་འདིར་ཡང་ཡང་དུ་འཁྲུམས་པར། །བསམ་བཞིན་བདག་ཅག་སྐྱོང་བའི་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ། །མི་སྣང་ཡུལ་དུ་སྐུར་འདི་བརྩེ་བ་ཡིས་ཕོད་དམ། །མཇལ་ཞིང་བརྩེ་བའི་དྲིན་ཅན་བླ་མ་དང་བྲལ་བ་བའི། །ཚོལ་ཆུང་བྱིས་པ་ཉམ་ཐག་གཏན་བདེར་འདྲེན་པའི། །བདག་ཅག་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་གནས་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ། །དབང་མེད་བྲལ་བའི་སྨུན་པའི་སྨྲ་གདུང་འདི་སེལ་མཛོད། །ཕ་བྱེད་བཞུགས་ཡུལ་རྒྱ་གར་འཕགས་པ་ཡི་བསྟི་གནས། །ད་ཐ་ག་ད་དངོས་སུ་གྲོན་པ་ཡི་དབེན་གནས། །འོན་ཀྱང་དེ་བས་ལྷག་པའི་བསིལ་ལྡན་གྱི་སྔོན་ལྗོངས། །སངས་རྒྱས་ལས་ལྷག་རྗེ་ཞག་ཉམ་གཉིས་ཀྱི་བསྟི་གནས། །པོ་ཏ་ལ་ཡི་རི་བོ་གྲུ་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་། །ཟབ་གསང་བདུད་རྩིར་སྤྱོད་འདོད་སྐལ་ལྡན་གྱི་ཕོ་མོ། །གདུང་འབོད་སྨྲ་ཚོགས་སྒྲོག་པའི་མཆི་མ་ཡི་ཆུ་ཅོ། །ཕ་བྱེད་འདི་ལ་དགོངས་ནས་ལྷ་ས་རུ་གཤེགས་མཛོད། །ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་སྙིང་ལ་ཡང་ཡང་དུ་དྲན་ནས།། འགྱུར་མེད་དད་པས་དྲངས་པའི་གསོལ་འདེབས་རང་བྱུང་ཀྱང་།། འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་བཅོལ་བའི་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ། ། ཞིག་གི་བདུད་རྩིར་མེད་པའི་སྐལ་དམན་བདག་སྐྱོ་བ་ལ།།

༄༅། ༈ སྐྱབས་བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་འདུས་པའི་དཔལ།། མགོན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཁས་པའི་དབུས། །དཔལ་ཟླ་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་པོ་ཆེ། །རྗེ་བྲིན་ཆགས་༈རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་འདུད། །སྐུ་ལྟ་བས་མི་ངོམས་མཚན་དཔེའི་དཔལ། ། གསུང་སྙན་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུས་བརྒྱན། །ཐུགས་ཟབ་གསལ་བརྩེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །མགོན་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་གང་དུ་བཞུགས། །འོད་ཁ་བ་རི་པའི་༈སྐྱབས་འཕང་རྣམས། །རྗེ་སྲིད་ཞིའི་ནམ་འདྲེན་དྲན་བཞིན་འདུག །ཡིད་གདུང་བའི་སྐྱོ་ངག་འབོད་པའི་མཐུར། །ཕ་བླ་མས་བརྩེ་བའི་དགྲོངས་ནས་གཟིགས། །སེམས་དཀའ་སྐད་ཅིག་འབྲལ་མེད་ཀྱང་། །ལས་ངན་གྱིས་སྒྲིབ་པའི་འཁོར་འབངས་རྣམས། །ཡུལ་ཁྲུང་ཐང་འཁྲུམས་པའི་དགྱེས་འོད་བཞིན།། མགོན་བླ་མའི་གསང་གསུམ་མཇལ་སྐྱོ། །བློ་མ་རི་དཔང་གིས་ཆོར་ཀྱུར་ཏེ། །མགོན་ཁྱེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་འགལ་ཉེས་ཀུན། །ཡིད་འབྱོད་སེམས་དྲག་པོས་མཐོལ་ལོ་ན། །ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་སུ་གསོལ།། སྐུ་མཐོང་དགའ་མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་མཇལ། །གསུང་ཐོས་གྲོལ་འགག་མེད་སྙན་དབྱངས་ཐོབ། །ཐུགས་དྲན་གསལ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་རླབས་ཅན། །དཔལ་བླ་མའི་གསང་གསུམ་མཇལ་བར་སྨོན། །ལས་སྨོན་གྱུང་འབྲེལ་ཚེ་འདིའི་དྲིན་ཅན་མ། །ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་འཆར་བའི་ཚུལ་འདི་ཀྱི། །གཟུགས་ཕུང་མིག་གི་ཡུལ་དུ་འཆར་ཞའང་། །བདེན་འཛིན་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚུལ་འདི་ཀྱི། །ཆུང་ནས་བྲམས་བརྩེས་བསྐྱང་པའི་དྲིན་ཅན་དོ། །དུས་ཡུན་ཐུང་ངུར་གསོན་བྲལ་བྱེད་འདི་ཀྱི། ། ༈མགོངས་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་ཀྱིས། །གྲོགས་རིས་མེད་པར་དྲང་བདེན་ལམ་གསལ་ཞིང་། །བསླུ་མེད་ལས་འབྲས་བདེན་པའི་ཐུགས་མཐུ་ཡིས། །དྲིན་ཅན་ཕ་མ་མྱུར་དུ་མཇལ་བར་སྨོན།། ཞེས་པ་དང་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དགྲ་བོའི་བཙན་འོག་ཏུ་ཚུད་དེ་དཀྲུལ་ཁམས་ཀྱི་ཚ་གདུང་མི་ཡུལ་དུ་མྱོང་དང་སྤྱོད་བཞིན་འདི་ལྟའི་སྐབས་ན་དུང་ལོ་ཕྱུག་དགྲ་བོར་མ་གཏད་པར་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ཞེན་གྱི་བསམ་ཤུར་མི་ལྟར་འབར་ཏེ་༈མགོངས་༈སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཐུར་རྗེས་ཉེ་མ་སྤྲིན་བྲལ་གྱིས་རང་དབང་ཅི་དགར་སྤྱོད་རྒྱའི་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོར་བཟུང་སྟེ་གདུང་ཤུར་དྲག་པོའི་གསོལ་འདེབས་སྐྱོ་ཚིག་འདི་ལ་རང་ཅག་ནུས་ནས་ཐུར་སྣང་ཆེན་པོས་གཟིར་མཉེར་དང་འབྲེལ་༈སྐྱབས་དཀར་སྟེང་ཞི་གོར་༈མགོངས་མཆོག་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་ཀྱི་སྐལ་བས་ཚོམ་ཏེ་རང་དབང་ཅི་དགར་སྤྱོད་རྒྱའི་ཡིད་ལ་བསམས་པ་ལྟར་ནས་མི་ཡུལ་དུ་སྒྲོལ་ཐབས་སུ་བློ་རྩེ་གཅིག་བརྟོད་ཀྱིས་རང་འདོད་ཁེར་རྒྱང་གི་དབང་དུ་སོང་བའི་བྱ་མང་དབྱེན་དཀྲུག་ལ་ཞེ་སུན་རྒྱུན་མར་བྱས་ཏེ་བཀའ་སློབ་སྤྲ་ཕྱིའི་དགོངས་དོན་ཚོལ་གསུམ་རང་རིགས་དམ་ཚིག་རྗོག་རྩ་གཅིག་བསྒྲིལ་གྱིས་གླང་དོར་གྱི་བློག་ལ་ཡོར་མ་སོར་བར་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་རྒྱལ་གཅེས་བསམ་པ་མི་འཆོར་བར་སྤུན་ཟླ་ནུ་བོ་ཀྱི་ཁ་ཆེ་ལྟ་འདི་དང་འདི་འདྲ་བ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་བསྟན་སྲིད་རང་དབང་གྱི་དོན་དུ་ལྷག་བསམ་སྐད་ཅིག་གཡོ་མེད་མཇོང་ཁལ་ཞིབ་ཏུ་ཆེ་བ་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།། །།

༄༅ ཉེ་ཆར་གཞིས་རྩེ་མངའ་ཁུལ་ནས་འབྱོར་བའི་བཙན་བྲོལ་བ་རྣམས་ནས་བརྗོད་པའི་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཀ་ཤམ་གསལ་ལེ་ལ་གཟིགས།།

༄ གུས་འབངས་གཞིས་རྩེ་རྫོང་འོག་ གངས་ཅན་སྤྱལ་སྐུ་གྲོ་བཀང་འཁྲིད་ལས་ཡར་འཕེལ་ནས་གཙོས་པའི་སྐྱེས་ཡུལ་གནས་བྲག་མཇུག་ནས་ཡིན་པ་མི་གྲངས་བདུན་དང་། གངས་ཅན་དགོན་གྱི་གྲྭ་ཁོངས། སྐྱེས་ཡུལ་ལྷུགས་རི་ནས་ཡིན་པ་ང་ཚས་གྲངས་གསུམ། སྐྱེས་ཡུལ་བྱང་ཁུལ་ནས་ཡིན་པ་མི་གཅིག སྐྱེས་ཡུལ་ཤེལ་དཀར་ནས་ཡིན་པ་མི་གཅིག་བཅས་བོད་མི་སྐྱབས་བཙོལ་བ་པ་སར་པ་མི་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ནས། ད་བར་རྒྱ་དམར་ཇག་ཚོགས་ཀྱི་བཙན་གནོན་འོག་ཏུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བྲལ་བའི་མནར་གཅོད་ངན་དགུའི་འོག་ རང་མྱོང་དང་། བོད་མི་དམངས་རྣམས་ཀྱི་མྱོང་ཚུལ་མདོར་ཙམ་ཞུ་བ། (དོན་ཚན་དང་པོ་) སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་དམར་བོད་ཀྱི་གྲལ་རིམ་ ཁག་གི་མི་སྣ་དང་། གྲྭ་པ་ལས་སྣེ་བཅས་འཛིན་གཟུང་འཐབས་འཛིངས་ཀྱི་སྣ་དྲུང་རྗེས་བཏང་སྟེ་འཆི་བ། ཚ་རོང་གཉེར་དངོས་གྲུབ། ཕེར་ཆེན་བདེ་སྐྱིད་ཀུན་དགའ། སྤེན་པ་གཙང་། བར་ལྡིང་ཕུན་ཁང་བཅས་ནས་གཙོས་པའི་མི་གྲངས་ཉི་ཤུ་སྐོར་བསད་སོང་བ་དང་། རྒྱ་དམར་གྱི་འཇིགས་སྐུལ་ལ་མི་བཟོད་པས་ཆུར་མཆོངས་ནས་འཆི་བ། ཐུབ་བསྟན་མཁྱེན་རབ་པོ་ཆེ། དཔང་སྟོད་ཕྱོགས་ཁང་། རང་འབྱོན་བཀྲས་ཁང་། སྐྱིད་སྟོད་གཞིས་ཀ དམའ་བདེ་ཆེན། གངས་ཅན་གྲྭ་པ་སངས་བཅས་ཀྱིས་གཙོས་མི་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་དང་། རང་སྐྱེ་རང་བསྡམས་བྱེད་པ་དང་། རང་གྲི་རྒྱབ་ནས་འཆི་བ། གཡང་སར་མཆོངས་ནས་འཆི་བ་བཅས་མི་གྲངས་དྲུག་ཅུ་སྐོར་དང་། རྒྱ་དམར་གྱིས་མི་མང་རྒྱབ་སྐྱེ་དམར་ཐལ་བསད་བཏང་བ་དབེན་དགོན་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་སོགས་ཡིན། (དོན་ཚན་གཉིས་པ་) གུས་ཚོ་ཐེམ་དགུའི་ནང་ནས་བཙོན་ཁང་དུ་འཆི་བ་མི་གྲངས་གསུམ་དང་། བཙོན་ཁང་ནས་སློད་བཀྲོལ་བཏང་བ་མི་གྲངས་བཅུ་བཅས་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙོན་ཁང་དུ་གདུག་གསོད་བྱས་པ་དང་། ལྟོགས་བྲིད་འཆི་བ། སྐྱིད་སྟོད་ནང་པ་མི་གཉིས། སྐྱིད་སྟོད་གཞིས་ཀའི་མི་གཅིག ནུབ་བྱང་མི་གཅིག ཕྱོང་ཁག་མི་གཅིག ལྷ་སྐྱིད་དང་། དཔལ་སྒྲོན། སྒྲོན་མ་མཆོག རྡོ་རྗེ། བསྟན་འཛིན་བཅས་ཇི་མང་ཤུར་སོང་། (དོན་ཚན་གསུམ་པ་) བོད་ནང་རྒྱ་དམར་གྱིས་འབྲུ་རིགས་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་སྟངས་ནི། ས་ཞིང་སོན་ཁལ་རེ་ཐོན་ཁལ་ལྔ་ཙམ་ཐོན་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་དམར་གྱི་འདོད་རྟམ་བཙན་དབང་གིས་སོན་ཁལ་རེར་ཐོན་ཁལ་ ༡༠ བར་སྐོར་ཏེ། གཞུང་འབྲུ་ཟེར་འབྲུ་ཁྲལ་དང་། ཚོང་འབྲུ་ཟེར་བའི་མིང་ཐོག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལོ་འཁོར་དཀའ་ངལ་བརྒྱ་ཕྲག་སྤྱད་པའི་འབྲུ་རིགས་རྣམས་བཙན་འཕྲོག་གིས་, མི་རེར་ཁ་ཡོད་ལག་མེད་ཀྱི་ཟ་འབྲུ་ཁལ་ ༡༡ བཞག་པོད་ཁུལ་གྱི་དངོས་ཡོད་ཞིང་རར་ཆ་བགོས་བྱས་ན་ཉེ་རིང་ཞུལ་བྱེད་རྫོགས་ལས་མི་རྐྱེན་འཚོ་བ་ཅང་བཙན་པ་ཀག་བྱས་སྡུགས། རོ་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་ཟས་དང་བྲལ་བ་ཞིག དབྱར་སྐྱེས་འབྲོག་གི་སྣོ་ཚོད་དང་། སེ་བའི་འབུ་ ས་འདམ་འཛམ་པ་སོགས་ཀྱིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་དགོས་པ་བཅས་ཉིན་མཚན་མི་འགྲོལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་དང་། གོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་གུས་ཞུ་མི་རྣམས་ཀྱང་ཤེས་སྐོ་བས་ཞུ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་གི་འདུག རྒྱ་ཆེན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་བཙན་མནར་ངན་དགུ་བཏང་བ་དང་། ནད་མནར་དང་། ལས་ཀ་ཤོར་བ། ལྟོགས་བྲིད་འཆི་བ་སོགས་མང་པོ་བྱུང་དང་དུ་ང་བཞིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། (དོན་ཚན་བཞི་པ་) ཆོས་དད་རང་མོས་སྐོར་རྒྱ་དམར་ནས་བོད་མིར་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཆེད། གུས་ཚའི་ཉེ་འདབས་སུ། དགོན་པ་བཀྲས་ལྷུན་དང་། སྣར་ཐང་། ཞྭ་ལུ་བཅས་མིང་ཙམ་ལས་གྲྭ་པ་རེ་གཉིས་ཡོད་པ་རྣམས་ངང་ཁ་རང་བསྐྱེ་ངལ་རྩོལ་བཙན་འདེད་ཀྱིས་ས་ཇོ་རྡོ་ཞིག་ཨར་རྒྱག་དང་ ལུད་སྐྱེར་ས་ཞིང་ ལྕགས་བཟོ་སོགས་ཇི་མང་བྱེད་དགོས་པ་ལས། ཆོས་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་རང་དབང་བྲལ་བཞིན། དེ་མིན་དགོན་པ། རྟེན་གསུམ་མཆོད་རྫས། གཙུག་ལག་ཁང་ལེ་ལག་དང་བཅས་པ་རྩ་གཏོར་བཏང་བ་དང་། གསེར་ཟངས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་སོགས་བཙན་འཁྱེར་གྱིས་རྒྱ་དམར་གྱི་མདེལ་རྒྱུར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་། འཇམ་སྐུ་རྣམས་ལུད་སྐྱོར་ཆེད་རྫ་བ་དོང་དུ་སྐྱུར་བ། གསུང་རྟེན་རྣམས་མེ་སྲེགས། ཚུར་སྐྱུར་བཏང་བ་དང་། མེ་ཐང་དང་མཆོད་རྟེན་རྣམས་རྨེགས་ཏེ་ལམ་འཁར་གཏིང་བ། ཤོགས་ཞིང་དང་། ཤར་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་དམར་གྱི་ཁང་པའི་ཐང་གཅལ་དུ་གདིང་བ་དང་། ཉལ་ཁྲི་བཟོས་པ་དང་། ཐང་ཀ་སྐུ་སྐྲན་སོགས་ལ་མེ་མདའི་ཚ་ཁ་བལྟ་བ། དགོན་པའི་ཐོགས་ཤིང་སུས་ཏེ་བཙོན་ཁང་རྒྱག་པ་སོགས་ཀྱི་དགོན་པ་ཡུལ་མེད་བཟོས་པ། གངས་ཅན། རོང་དགོན། ཇང་ཆེན་སྒང་རི། གནས་དགོན། འཕྲུ་ཕུ། ཏ་ལ་གསེར་མ་ཕྲུ་ཁང་། ལྷུན་རྩེ། ཚ་བྱང་དགོན། ཟུ་གསུམ། པད་ཆོས་བྱང་ཆུབ་གླིང་བཅས་དགོན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒྱལ་བར་གཏོར་བཤིགས་བཏང་སོང་། (དོན་ཚན་ལྔ་པ་) རྒྱ་དམར་གྱི་གོང་སི་ཟེར་བའི་ཚོང་ཁང་ནས། བོད་མིས་མ་ཁོ་ཇོ་ཐ་རྒྱུ། འབྲས་དང་ གྲོ་ཞིབ་ཁྲེ་དཀར་སོགས་བཅུད་ལྡན་རིགས་མིག་མཐོང་ཙམ་ཡང་མེད་ཁར། ཐང་ དམར་རྩི་ ཅག་སྣ་སོགས་ཀྱང་ཐོན་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། བོད་མིར་ཟླ་རེའི་ནང་མི་རེར་ཇ་སྣ་ཀུང་ཁྲེད་རེ་ཚོང་བའི་རིན་འབབ་ཐོག་དངོས་ཟོག་རྗེ་ལེན་གྱིས། བལ་དང་། ལྷགས་རིགས། ཕྱུ་མོའི་སྣེ

ང་། མར་སྣུམ་སོགས་པར་སྤྲོད་[illegible]་མེད་ན་ཀུར་ཛ་མི་སྤྲོད་པ་དང་། རྒྱ་དམར་གྱི་ཀུར་འགྲེམས་པའི་ཤོག་ལོར་ཕར་མི་ལེན་པ་དང་། བོད་མིའི་ཚོང་ལས་བྱེད་སྒོ་རྣམས་བཀག་བསྡོམས་ཀྱིས། ཉེ་ལམ་གཉིས་སྟོའི་ཁྲིམ་ར་བསྒྲུ་བ་དང་། ཚོང་པར་ངོ་ཁྲལ་ཆེན་པོས་བཙན་བསྐུལ་བྱེད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཐོག་མཐུག་ཇི་ཡོད་བཙན་འཕྲོགས་བྱེད་པ་དང་། བོད་ནང་ཁོངས་སུ་ནང་ཚོང་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང་། ཚོང་སྒྲུར་བུ་རྒྱ་ཡོད་ཚེ་ཁོང་སར་སྐྱེལ་དགོས་པ་དང་། དེ་ཁར་གཏན་འབེབ་ཡུལ་གྲོང་ཞེས་པས་རིན་འབབ་མེད་པར་བཙན་ཕྲོག་བྱེད་པ། བོད་མིས་རང་དབང་འཚོ་ཐབས་ལས་སྐྱེལ་གང་ཡང་བྱེད་དབང་མེད་སྟབས་ལྟོགས་ཤི་ཉམས་དང་སྒྲིབ་མོར་ལུས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་མཚན་མི་འཁྱེར་བར་སྤྱོད་དགོས་པ་དང་། ཡང་ཉེ་སྔོན་བོད་ཟླ་༨ ཚེས་ཉེར་དགུ་ར་ལྷ་ལྡེ་ བསེ་རུའི་རྭ་ཅོ་ རྫས་ ཁ་ལམ་སོགས་ཀང་པོ་ཏ་མཚོན་འཕྲོགས་བྱས་ནས་ཀུར་ གཡུ་དང་བྱུ་རུ་ གདན་[illegible]་ཟེག་ཟོ་ཁྲན་བུ་ལས་མི་སྤྲོད་པ་དང་། (དོན་ཚན་དྲུག་པ་) རྒྱ་དམར་ནས་བོད་མིར་བཙན་ཁྲལ་བསྐུར་བའི། མོ་ཏའི་འགྲོ་ལམ་མེད་པར། ཁལ་བོང་ གཡག་སོགས་ཀྱི་འབུ་ལོར་[illegible]་ཆགས་སོགས་རྒྱུན་དུ་བསྐྱེལ་བ་དང་། གླ་མེད་ཧྲོ་[illegible]་གསོར་བཙན་དེར་རྒྱབ་བསྐུལ་བྱེད་པ་དང་། འབྲུ་[illegible]་གཏོང་འདྲག་བྱེད་པའི་རྩམ་པ་གཞིས་རྩེར་སྐྱེལ་དགོས་པ། ལས་བྱེད་ལ་སྣུམ་ཞིང་གཏོང་དགོས་པ། ཉལ་ཆས་དང་། ཡི་གེ་སོགས་བསྐྱེལ་དགོས་པ། རྟ་ཁལ་གཞོན་རྟ་[illegible]་ལ་པ། [illegible]་ན་སོ་སོར་རྒྱ་དམར་གྱི་ཚོང་ཁང་གཙུག་དགོས་ཟེར་མ་དངུལ་[illegible]་བསྡུ་བ་དང་། དངུལ་བཏོལ་དགོས་ཟེར་བཙན་ཕྲོགས་བྱེད་པ། [illegible]་ཚོ་སོ་སོའི་ནང་ལས་བྱེད་ཡོད་རིགས་ལ་རྒྱ་ཞིང་གདན་ཚོགས་བསྐུལ་བ། གྲོང་གི་འབྲུ་ཁྲལ་དང་ཆབས་གཅིག་འབུ་ཁལ་རེའི་[illegible]་རྒྱ་ཡ་ར་བཙན་ཁྲལ་བསྐུལ་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ། (དོན་ཚན་[illegible]་པ་) རྒྱ་དམར་གྱི་མོ་ཏའི་འགྲོ་ལམ། གཞིས་རྩེ་[illegible]་དང་། ཕག་རི་ སྟོད་བཅས་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། [illegible]་ཞིང་འདམ་གཞུང་མ་གཏོགས་མེད་སྐད། རྒྱ་དམར་གྱིས་[illegible]་ལམ་བགོ་བ། ས་ཚོགས་རེར་མ་ལེ་ ༡༡ སྐོར་ལ་མི་གྲང་[illegible]་བཞག་ཡོད་པ་དང་། དབྱར་ཆར་ཆུས་ལམ་ཞིག་རལ་གྱིས་ཉེས་སྐྱོན་བྱུང་སྣ་ནས། ཞིང་པ་མི་དམངས་རྣམས་ལམ་བཟོར་བཙན་བསྐུལ་བྱེད་པ་དང་། རྒྱ་དམར་གྱི་དམག་སྒར་གནས་ཡུལ་ནི། གཞིས་རྩེར། [illegible]་སྐྱེས་ཚལ། དམག་སྒར་གསར་པ། དཔལ་ཡོད་བཅས་དང་། [illegible]་ཕྱོགས་སུ་དམག་སྒར་ཡོད་ས། ལྷ་རྩེར་[illegible]་དགོན་པར་དམག་སྒར་གཅིག འབྲུང་[illegible]་དགོན་དུ་དམག་སྒར་གཅིག དང་[illegible]་དམག་སྒར་

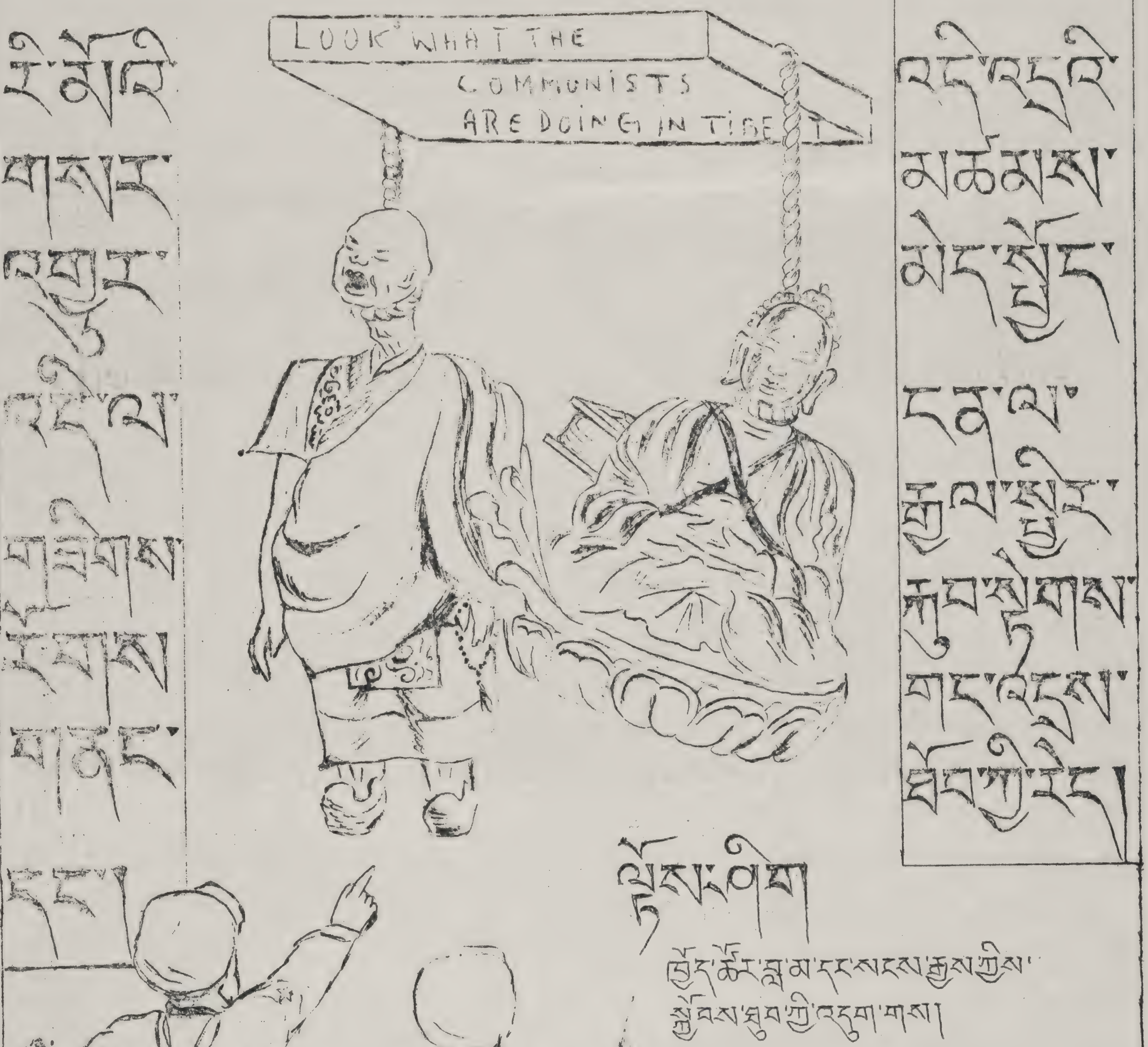
གཅིག་ཡོད་སྐད་དང་། འདི་ལོ་ཟླ་ ༢ ནང་རྒྱ་དམར་གྱི་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་མོ་ཊ་མང་པོ་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་ཅིང་། མོ་ཏའི་ནང་། དམག་མི་དང་། མེ་སྒྱོགས་ལྕགས་ཀྱིན། རྟ་སོ་ དོ་པོ་ རྒྱུགས་པ་སོགས་དེ་པོ་མང་པོ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་བཞིན་འདུག དེ་རྗེས་བོད་མིར་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ནི། མི་དང་ རྟ་ ཁལ་མ་བཅས་དགོས་དུས་ལ་སྐབས་མཚམས་བརྟན་ཆོག་གྱིས་མི་རྟ་ཁལ་གསུམ་ཟི་ལེན་བྱེད་པ་དང་། མངའ་བདག་དང་། མངའ་ཚབ་བླ་པ་སོགས་ལ་ལྟ་ཐོག་དང་། འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་ལམ་གང་བྱེད་རྒྱུ་ལ་དུ་ག་དང་། ནགས་ལ་མེ་རྒྱག་སོགས་ཀྱིས་ལས་སྐུལ་བྱ་དགོས། ལས་བྱེད་མགོ་སྐོར་བྱེད་རྟོགས་ཀྱིས། ཉིན་རེའི་ལས་ཀ། གང་བྱེད་བྲི་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་འདུར་འགྲོ་མི་ཆོག་པ། གཏམ་བརྗོད་གང་ཡང་བྱེད་མི་ཆོག་པ། ཕན་ཚུན་པ་མ་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་འང་སྐད་ཆ་ཟེར་མི་ཆོག་པ། ཕར་ཚུར་ཕྱིར་འགྱུར་དགོངས་ཞུ་བྱེད་དགོས། (དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་) ད་ལོ་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་དམར་གཉིས་ས་མཚམས་སྐོར་འབྲེལ་གླེང་བྱུང་བ་དུས་བཟུང་ནས། བོད་མིར་བཙན་གནོན་ཆེས་ཆེར་བཏང་སྟེ། ཕྱོད་ཚོ་བོད་མིས་རེ་བ་རྗེ་ཙམ་བཀུག་པ། རེ་སྐྱོང་རེད་དང་མ་རེད། དཔོན་ཐབས་སྤྱོལ་བྱེད་མི་བཙན་རྒྱལ་ཨ་རིས་གཙོས་ཉེན་དུ་གཞུང་ལ་སོགས་པ་སྐུར་མོ་གང་རེད་ཟེར་བརྗོད་པ་དང་། ཡིན་མིན་གློ་ཁར་དམག་འཁྲུགས་སླབས། རྒྱལ་ཁ་ངོ་ཚ་ བཅིང་འགྲོལ་དམག་མིས་བླངས་ཏེ། མོ་ཏ་དང་། དམག་མི་ གོ་ལག ཟ་གྲོན་འཁྱོན་ཆེ་དངོས་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། འཇིགས་གཏམ་ཡང་ཡང་ཤོད་པ་དང་། དེ་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་དམར་གྱིས་གདུག་རྩུབ་ལན་དགུ་བྱས་པས་ཇི་སྙུག་ཇི་ཞན་དུ་གྱུར་པས་མི་ཚོད། འདི་ལོ་ཟླ་ཚེས་ནང་རྒྱ་དམར་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་མངའ་བདག་དང་། མངའ་ཚབ་སོགས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་། ཞིང་པ་ཕྱུག་འབྲིང་གི་དངོས་ནོར་ཅ་འཕྲོག་གི་བཙན་གནོན་དང་འཛིན་ བཟུང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བླ་བ་སོགས་སྙིང་གཞན་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡོད་རིགས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱས་ལ་བརྟེན། དེ་འཕྲལ་གྲུས་ཚོ་བོད་པར་པ་སྤུན་བཟང་ཟླ་བུ་ཕྲུག་བཅས་གཞིས་ལུས་ལ་ཁྲལ་དུ་བསྒྱུར་གྱིང་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་བ་བཅས་པ་རྩ་ བརླག་སུ་ཡོང་སྟབས་རང་སྲོག་ཉེན་ཁར་བྲུག་ཀྱང་བྱ་ཐབས་དཔེད་པས་རང་ཡུལ་ནས་བྲོས་ཐོལ་དུ་ཡོང་ནས་རི་ལས་རི་བརྒྱུད་བསྐོར་ནས་ཉིན་འཛབ་མཚན་འགྲོ་བྱས་ཐོག་གོང་ར་ལ། ལ་ཆེན་རྒྱུད། སྐད་ཐོག་ཏུ་བོད་ཟླ་ཚེས་ཉིན་འཁྱོར་བ། དེ་རྗེས་རིང་བསྐུག་ཏུ་ཚེས་ཉིན་འཁྱོར་ཞིང་ཞག་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་རིང་སྡོད་དགོས་བྱུང་བས་གསུམ་ཅུ་ཆེད་ནང་མཉར་བའི་མི་གྲངས་སྐོར་ནང་མཉར་དང་། བུད་མེད་གཅིག་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུའི་སྐྱེས་

ནང་ལ་བརྟེན་པས་དོན་གཅོད་དབུ་འཛིན་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་དོན་འགྲུས་བློངས་སྐད་ཐོག་ཏུ་ཕྱིར་བཞེས་ཀྱིས་འདྲས་གླིང་སྐྱབས་བསོའི་ལུང་སུ་ཞག་འཇོགས་གནང་གིས་སྐར་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་དམག་རྒྱུན་ལ་བརྟེན། ཀ་སྨུག་ཏུ་བོད་བློ་ཆོས་ཉིན་བད་འཁོར་ཁྱབ་པ་བཅས་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་གངས་ར་སྐྱོབས་བསོ་སྐུན་བཅོས་སོགས་གནང་བ་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་ཏུ་ཆེ་བྱུང་ཞིང་། སྐར་ཕྱིན་༧ གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་བཀའ་དགོངས་དང་མཐུན་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བོད་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་དང་འགོས་གང་སྐབ་ལ་བློ་ཞུས་གང་ཐོན་ཕྱུ་འདུན་སྙིང་ཁོང་ནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གུས་ཚོ་རང་འགྱུར་བྱུང་བའི་དགའ་བ་དང་། གཞིས་ལུས་མི་དམངས་རྣམས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་གྲོལ་བའི་ཡིད་སྨོ་བཞིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མི་སྣ་རྟེན་ཚང་མར་འཚོ་གོས་གནས་མལ་སོགས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་གནང་ཁང་། བོད་ནང་གཞིས་ལུས་མི་དམངས་དང་། རྒྱ་དམར་གྱི་དྲག་པོའི་བཙན་འཛུགས་འོག་གི་གཙོན་པ་རྣམས་དང་། ལྷ་ཏུར་ལུང་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཀྱང་། ༧ གོང་ས་མཆོག་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་འདིར་རང་དབང་རང་བཙན་སྐར་ལོན་ཤིག ལྷ་གོ་རྒྱ་དམར་གུང་ཏག་འདི་ཉིད་འཇིག་རྟེན་སྟེང་དུ་མིང་གི་ལྷག་མ་མེད་པའི་མཐར་ཕྱུང་གྱིས་ ༧ གོང་ས་མཆོག་དང་སྐབས་སྐྱ་མི་དམངས་བཅས་རང་རྒྱལ་དུ་གྱུར་ཞབས་ཀྱི་རེ་བཅོལ་ཁ་ཉམ་མིན་པ་སྙིང་དབུས་ནས་བཅོལ་བའི་རེ་འབྲས་མྱུར་སྨིན་གསོལ་རྒྱུའི་ཆེད། སྔ་དྲོ་ནས་དགོང་མོ་བར་ཉིན་རེ་དྲན་བརྗོད་རེ་འབོད་བྱེད་དང་བྱེད་བཞིན་པར་གནས་ཡོད། གོང་ཞུས་ "རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་གནོན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་མེད་ཉེན་མཚན་མི་འཇོལ་བའི་དཀྱིལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་མངོན་" སྐུལ་སྐྱོང་དགོས་བཅས་ཉེ་བག་མེད་པའི་ཁུངས་བསྐྱལ་གསལ་སྤྲོད་མི་ཁྲ་ཞུས་བཅུ་གཉིས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁྱབ་སྤེལ་གསལ་བདེ་སྐྱབས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུའི་ཚིག་ཐོ་མཛུབ་ཐེལ་སྒྱུར་མར་ཕུལ།།

ཇ་རམ་ས་ལའི་གནས་ཚུལ།

༄ ༡༩༥༣/༡༠/༢ ཇ་སའི་བཞུགས་སྒར་དུ་༧ གོང་ས་༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ༧ སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་འདུས། རིས་མེད་བླ་སྤྱི་དགེ་བཤེས་དགེ་སློང་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒྱལ་བ་ནས་དབུར་གནས་ཀྱི་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་དུས་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་གྲོག ། ལྷ་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་ ༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྒྱས་པ་ཐམས་པོ་གཉིས་པ་ཅན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐུགས་ཐོག་ནས་སྙན་འཇེབས་དབྱངས་ཀྱིས་སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་ལྡན་ངོ་ལ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་སོང་བ་འདི་ནི། ཇི་སྐད་དུ། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་ལས། འདི་ནི་དམ་ཆོས་རྒྱལ་པོ་སྟེ། །ཆོས་ཀུན་གྱི་ནི་འདྲེན་པ་མཆོག ། ཅེས་དང་། མདོ་ལུང་འདས་ཆེན་པོ་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེམ་སྐས་སོ། ཤིང་ལ་སོན་པའི་རྩ་བ་ཡིན་པ་ལྟར་རྩ་བའོ། ཚོང་དཔོན་ཚོང་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མར་འགྲོ་བ་ལྟར་དགེ་བ་ཡི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མར་འགྲོ་བའོ། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་བ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ནོ། ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་ཚོང་དཔོན་གྱིས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་ལ་བསྟོད་པ་ལས། ཇི་ལྟར་འདིན་ཤིང་རྩ་གཅོ་བོ་སྟེ། །ནམ་པ་འཕེལ་དང་ཀུན་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་གཞི། །དེ་བཞིན་དམ་ཆོས་ཚོར་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཡང་། །རྒྱུ་དང་རྩ་བ་འདུལ་བ་ཡིན་པར་གསུངས། ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་ཚོང་དཔོན་གྱིས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་ལ་བསྟོད་པ་ལས། རྒྱལ་བསྟན་པ་དེ་ཡི་བསྟན་བཅོས་ནི། །མདོ་དང་ཆོས་མངོན་ཡིན་གསུང་འདུལ་བ་ནི། །སྟོན་དང་བསྟན་པ་ཉིད་ཡིན་དེ་ཡི་ཕྱིར། །གཉིས་གྱུར་ཕྱག་ཕྱི་སངས་རྒྱས་ཚོས་གཅིག་བཞིན། །ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིག་རྟེན་ན་གནས་དང་མི་གནས་བསྟན་པའི་ནང་མཛོད་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའི་སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པ་བསྲུང་ཞིང་། ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཐབས་གཞི་གསུམ་གྱི་ཉམས་བཞེས་སོགས་འདུལ་བའི་ཕྲུག་ལེན་རྣམས་གནས་མི་གནས་ལ་རག་ལུས་ཤིང་། སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་བརྗོད་བྱ་ཉིང་ཁུ་འཛིན། ཞེས་པར་གྱི་བསླབ་པ་གཉིས་ཀྱི ཀ

༄ ཁྱུ་ཡང་གཞི་དང་རྩ་བར་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པའི་བཅས་མཚམས་ཀྱི་ལྷད་དོར་རྣམས་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བར་སྟོན་པའི་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་ཕན་བདེ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསོས་སུ་ཆེ་བའི་དགེ་མཚན་ཟླ་ན་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའོ།། ༎ ཇ་ས་དྲིལ་སྒྲགས་ཁང་ནས་གསར་འགོད་ཆེད་ཏུ་གནང་སོན་ལྟར་བཀོད་པ་ལགས་སོ།།



རྒྱ་དམར་དག་གཞུང་གིས་ཁ་ནས་ཆོས་དད་རང་མོས་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་། དོན་དམ་ཆོས་ནམས་རྩ་མེད་བཏང་དང་གཏོང་མུས་རེད། ཁམས་ཁུལ་དགོན་པའི་འདྲ་སྐུ་ཆེན་པོའི་མགུལ་དང་བླ་མའི་མགུལ་ལ་ལྕགས་ཐག་གིས་བསྡམས་ནས་ཀྱང་སྟེང་ལ་དཔྱངས་སྟེ་བཀྲོངས་སྐབས་མི་དམངས་ལ་བསྟན་ཏེ། བླ་མས་སྐྱབས་བཅོལ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ན་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྐྱབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གས། ད་ཕྱིན་ཁྱོད་ཚོས་ལོང་དང་བྱེད་མི་ཆོག་ཅེས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་འཕྱ་ཚིག་དང་བཅས་བླ་མ་རྣམས་ལ་བཀྲོངས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ལྟར་འདིར་བཀོད་པ་ལགས།།

རྡོར་གླིང་གི་གནས་ཚུལ།

༄ རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ༔— བར་ལམ་ཞིག་ནས་སྐུ་ཁམས་ཅུང་བདེ་མིན་གྱིས་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྨན་པ་མཁས་པ་མང་པོ་བསྟེན་གནང་གིས་སྨན་ཐབས་ཟབ་མོ་གནང་སྐབས་དང་། སྐྱོབས་སུ་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་སྨོན་ཞབས་རིམ་གྱི་མཐུས་སྐུའི་བསྐྱུལ་གཞི་སེང་དྭངས་སུ་ཕེབས་ཏེ། ཉེ་སྔོན་རྡོར་གླིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྐབས་འཕྲུག་ཙམ་གསེར་ཞལ་མཇལ་ཚོག་པའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ནི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིང་སྐལ་བཟང་གི་གནས་སུ་གྱུར།།

༄ གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་གཅེན་པོ་སྲས་དཔང་རྒྱལ་དོན་མཆོག༔—

ཉེ་སྔོན་ཡར་གླིང་རི་ཡིན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཕེ་ལེ་ཡིན་ཡར་ཀང་སོར་གླིང་ཕྲན་མང་པོ་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་སྐུ་བདེར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཞིང་དེང་རྡོར་གླིང་དུ་སྐུ་བཞུགས་ཐོག་རང་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་སྐྱུར་ལོན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་བཅས་༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཞབས་འདེགས་ལོ་ནར་ཉིན་མཚན་དུས་རྟག་ཏུ་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོ་གནང་མུས་སུ་མཆིས་པ་ནི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ།།

རབ་དགའི་གནས་ཚུལ།

༄ རང་ཅག་ཚང་མས་དགོངས་མཁའ་ལྟར། བོད་དུ་རྒྱ་དམར་གུང་ཁྲག་གིས་བཙན་གཡུང་བྱས་ནས་ལོ་ལྔས་རིང་བོད་མི་སེར་སྐྱ་དྲག་ཞན་ཁག་དང་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་དམར་ཁྲག་དམག་གིས་གཡོ་གཏམ་སྒྲང་རྩི་བྱུགས་པའི་སླུ་ཁྲིམ་དབུ་འཁོར་ནས་བཞུགས་སྐབས་སུ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་ལྡན་པ་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་ནས། བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་གངས་རི་དཀར་པོའི་སྙིང་དུ། རྒྱ་དམར་ཆོས་མིན་གྱི་བཙན་གནོན་ཁྲག་ཆར་དམར་པོ་བབས་ནས་ཞི་བདེའི་ས་གཞི་ཚང་མར་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་པར་ཐུགས་བློས་མ་བཟོད་པས་རང་གི་ཕ་མེས་གོང་མ་ནས་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་མི་ཚད། རང་གི་ཕང་བའི་སྲོག་ཀྱང་བསྟན་སྲིད་གལ་ཆེའི་དོན་དུ་བློས་བཏང་གིས། མདོ་སྨད་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དང་གླིང་དམག་སྐར་གསར་བཙུགས་ཐོག མི་ཇག་གི་མཆོན་དཔུང་སྟོབས་ལྡན་པའི་གུང་བྲན་ཛག་དམག་ལ་ངོ་རྒོལ་ཐེངས་མང་བྱས་མཐར། ༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་གཙོས་བླ་སྤྲུལ་མི་དྲག་སེར་སྐྱ་ཁག་མང་དང་། བོད་མི་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་རྒྱ་དམར་བཙན་མནར་ལས་ཐར་རེའི་ནང་ནས་རང་དབང་ཆོས་ལྡན་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་གནང་མཛད་པོ་མཆོག །སྔ་ལོ་སྐུ་ཁམས་བདེ་མིན་ལ་ཀ་ཏ་དང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་སྨན་བཅོས་གནང་བར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་བསྐྱུལ་གཞི་ད་ལམ་ཙམ་དང་རྗེན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཀ་ཏར་ཕྱིར་ལོག་གིས་ཟླ་༢ས་རིང་སྨན་ཁང་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་ནས་ཁ་སྔོན་རྡོར་གླིང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་བསྟན་སྲུང་དང་གླིང་དམག་སྐར་གྱི་དཔུང་འདོམ་ཁག་དང་ཆོལ་གསུམ་མི་དམངས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བག་ཏོ་རའི་གནམ་གྲུའི་བབས་ཚུགས་སུ་ཕེབས་བསུ་དང་འབྲེལ་རྡོར་གླིང་ཕར་རིམ་པས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཞིང་དེང་རྡོར་གླིང་དུ་བཞུགས་མུས་རེད། ཉེ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༥ ཉིན་གུས་པའི་ཕྱག་ཙམ་གསེར་ཞལ་མཇལ་ཐུབ་པའི་དུས་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་ནི་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་ཞིང་། དེང་མིན་སྐུ་ཁམས་སྲིད་དྭངས་ཐོག་བོད་ཀྱི་རང་དབང་བསྒྱུར་གསོ་ལོན་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

ནུབ་འཇར་མན་སྤྱི་ཁྲབ་གསར་པ༔— དེ་གའི་སྤྱི་ཁྲབ་ཨའི་ཏེ་ཨོར་སྐུ་ན་མཐོ་བས་ཟུར་བཞུགས་གནང་བའི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཧ་ག་ཏར་ལུད་ཀ་ཞེས་པ་མཆོག་ལ་དེ་གའི་མི་དམངས་རྣམས་ནས་སྤྱི་ཁྲབ་གསར་བསྐོས་གནང་འདུག ༎

དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་གསར་པ༔— དབྱིན་གཞུང་སྲིད་བློན་མེག་མི་ལི་ཨན་མཆོག་སྐུ་ཁམས་བདེ་མིན་ལ་བརྟེན་ཟུར་བཞུགས་གནང་ཚབ་ཏུ་ལོརྡ་ཧོ་ཧྱུམ་མཆོག་ལ་སྲིད་བློན་གསར་བསྐོས་གནང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

རླུང་དམར་གྱིས་འཇིགས་སྐྱོན་ཆེན་པོ༔— ཉེ་སྔོན་དམར་ཤོག་གི་གྲས་ཀེའུ་བྷ་ཞེས་པའི་གླིང་ཕྲན་དུ་རླུང་དམར་དྲག་པོས་མི་དང་རྒྱུ་དངོས་མང་པོར་སྐྱོན་ཆེན་བྱས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

༄ འབྲས་རྒྱལ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ལམ་སྐུ་བདེ་མིན་གྱིས་ཀ་ཏའི་སྨན་ཁང་ཆེན་པོ་དང་། དེ་ནས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་སྨན་ཐབས་ཆེད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་། དང་སྐུའི་བསྙུན་གཞི་སེལ་དྭངས་སུ་ཐེབས་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ནི་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་ཞིང་འབྲས་ལྗོངས་སུ་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་སྐྱབས་མགོན་ཡི་ཤུ་དང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ཁང་ཁག་ཏུ་བསྙུན་གཞི་སེལ་དྭངས་ཐོག་རིང་མིན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྨོན་ལམ་འདེབས་དགོས་ཏུ་བཀའ་དགོངས་ཕེབས་པ་བཞིན་དུ་གནང་མུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་བཙུན་མོ་བཅས་ཡབ་རྗེ་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་ཐོག་ཉེ་སྔོན་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ར་ཡི་བླ་དྲུང་མཆོག་:— བར་ལམ་འབྲུག་གཞུང་གི་ཞབས་འདེགས་ཐོག་འབྲུག་ལྗོངས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་གནང་ལས་ཁུངས་སུ་དབུ་འཛིན་གནང་སྟེ་ཉེ་ལམ་འབྲུག་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་ཐོག་དབྱིན་ཡུལ་དུ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་མཆོག་གི་མཇལ་འཕྲད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་.......གནས་ཚུལ་ཐོས།།

༢ འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་མཆོག་ཉེ་སྔོན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གཟིགས་བསྐོར་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

འབྲུག་གི་གནས་ཚུལ།

ཟླ་ལྔས་སྔོན་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་མཆོག་བློ་ཁུར་དུ་སྐུ་ཚུར་བདེ་མིན་སྐབས་ཀ་སྨུག་སྨན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ཊཱག་ཏར་ཀེ་རེག་ས་ཇེབ་དེ་གར་སྐུ་བཞུགས་གནང་བས་སྨན་ཐབས་དང་། དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་ནས་སྨན་པ་ཁ་ཤས་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་དང་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་མཐུས་སྐུའི་བསྙུན་གཞི་རིམ་སེལ་དུ་ཕེབས་ག་ཤིས་རིང་མིན་རྒྱ་གར་དང་དེ་རྗེས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་ཀྱང་། བསྒྱུར་དུ་གོ་ཐོས་སུ་གནས་སྐབས་ཆིབ་བཞུགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། རིང་མིན་སྐུའི་བསྙུན་གཞི་སེལ་དྭངས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཞུ།། འབྲུག་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དེང་སྐབས་རང་ལྗོངས་མི་སེར་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཆེད་དུ་མཛད་བཟང་མང་པོ་བརྩམས་ཏེ། འགྲུལ་ལམ་བདེ་ཐབས་ ཡི་གེ་ཡོན་ཏན་སློབ་ཐབས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ ནད་རིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཁང་། ས་བོན་གོང་འཕེལ་གྱི་ཆེད་དུ་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས། རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་རང་ལྗོངས་ཀྱི་དམུང་དམག་དང་བཅས་དབུང་པར་ཁང་དང་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་སོགས་མང་པོ་བཏིང་གནང་མཛད་དང་མཛད་མུས་སུ་མཆིས། གཉིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀྱང་གང་ཅིའི་རོགས་རམ་ཆེན་པོ་གནང་མུས་མ་ཟད་ཉེ་སྔོན་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་མཆོག་ལ་གྲོས་ཡའམ་གྲོས་གྲོགས་ཆེད་སྔོན་དུ་ལོ་ཤས་འབྲས་ལྗོངས་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་མཆོག་ལ་གྲོས་གྲོགས་མཛད་པོ་དེ་ཝན་ཞེས་པ་མི་ཇེ་རུས་ཏམ་ཇི་མཆོག་ལ་སྐུ་གཡར་གནང་སྐུ་དེང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་མཆོག་གི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ཇ་སར་ཚོས་ཚོགས་ལྷན་རྒྱས་ཤིག་ཚུགས་རྒྱུ་:— ཕན་ཚུན་ནས་གོ་ཐོས་སུ་སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ནང་ཇ་སར་བཞུ་སྐར་དུ་ཟླ་སྒྲིལ་ཁག་མང་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ཚོས་ཀྱི་ལྷན་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར། འབྲས་ལྗོངས་ནས་༢རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་དང་། ཀ་ཐུག་ནས་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་དང་། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷན་རྒྱས་བཅས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། གསར་འགྱུར་འདི་མ་བསྐྲུན་གོང་གོ་ཐོས་སུ་གོང་གསལ་བླ་ཆེན་ཁག་རྣམས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བསྐྱངས་འདུག །།

གཞན་ཡང་སྤྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༣ ཉིན་རང་རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་ཆེན་པོ་ར་དྷཱ་ཀྲིཥྞ་མཆོག་གོར་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་(?)བསྐྲུབས་གཤིས། གོར་གཞུང་ནས་ཕྱར་དང་མི་འབྲས་དགའ་བསུ་ཟབ་རྒྱས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་མཇུར་(?)བསྐྲུས།།

ཚུའི་བསྟན་བཅོས་ལས་:—

ཡ་རབས་མཛངས་སྤྱོད་དཔོན་དང་འབངས། །
ཕན་ཚུན་ལེགས་ཚོགས་གོང་དུ་སྤེལ། །
རྒྱ་མཚོ་ཆེ་དང་ཆུ་བོ་རྣམས། །
རེས་མོས་ཚུལ་གྱིས་གྲོགས་སུ་འགྱུར། །

" YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG " (Tibet Mirror) No.17.

Tibetan 15. 9. 937 (Our NEWS LETTER From Taipei, Taiwan) 1st November '63

PRESIDENT CHIANG KAI-SHEK ASKS HELP of OVERSEAS CHINESE :-

President Chiang Kai-shek has told overseas Chinese that the nation counts heavily on their support in de--feating communism and recovering the mainland.

In an Overseas Chinese Day message, he declared victory depends on three factors--overseas Chinese support, the buildup of Taiwan, and uprisings on the mainland.

The President urged overseas Chinese to increase their co-operation with their authorities in their countries of residence and engaged in more people-to-people programs.

He asked them to preserve the traditional Chinese virtues of industry and respect for law in order to counter systematic Communist attempts to destroy Chinese culture.

President Chiang counseled over--seas Chinese to increas their knowledge of commerce and industry and im--prove business administration.

Vice President Chen Cheng told overseas Chinese that once the counter--attack begins, it will succeed very quickly.

The Vice President praised Chinese in Hongkong for engaging in anti-Communist activities under difficult conditions.

****

FREE NATIONS THANKED FOR SUPPORT AT UNITED NATIONS :-

The Republic of China has thanked the nations that supported it in the United Nations representation vote this year.

After rejection ofthe proposal to seat the Peiping regime in place of the Republic of China, the Foreign Ministry spokesman issued the following statement :-

"The defeat of the Albanic-Cambodia joint resolution on the so-called --question of Chinese representation proves once again that the Government of the Republic of China is the only lawful government of China and representative of the Chinese people. It also evinces the fact that the majority of the member nations in the United Nations stands ready to uphold the principles of the United Nations Charter.

"We wish to take this oppertunity to express our appreciation to all nations who supported us."

The General Assembly vote was 57 against the resolution and 41 in favor. There were 12 abstentions, and one absence.

COMMUNIST FAIL IN EFFORT TO DISLODGE GUERRILLA FORCE :-

Communists recently have made vain attempts to dislodge anti-Red guerillas from the Taming mountain area in Kwangsi province.

Intelligence sources reported the guerrillas, led by Tan Shu-hua, native of Kwangsi and formerly a regimental commander of the national government's army, recently repulsed a large scale Communist attack. Of undetermined numbers, the guerrillas have been operating in the area since 1957

The same sources said another guerrilla band, called the "Anti-Communist National Salvation Column of North Kwangsi" is active in the Kwangsi-Hunan-Kweichow border region. It has 3,000 men. A guerrilla troop numbering some 2,000 is operating in the---Kiangsi-Fukien-Kwangtung area. Last February, this group raided a "peopl's commune" at Lungshikou, Fukien, killed two Communist officials and burnt the granary.

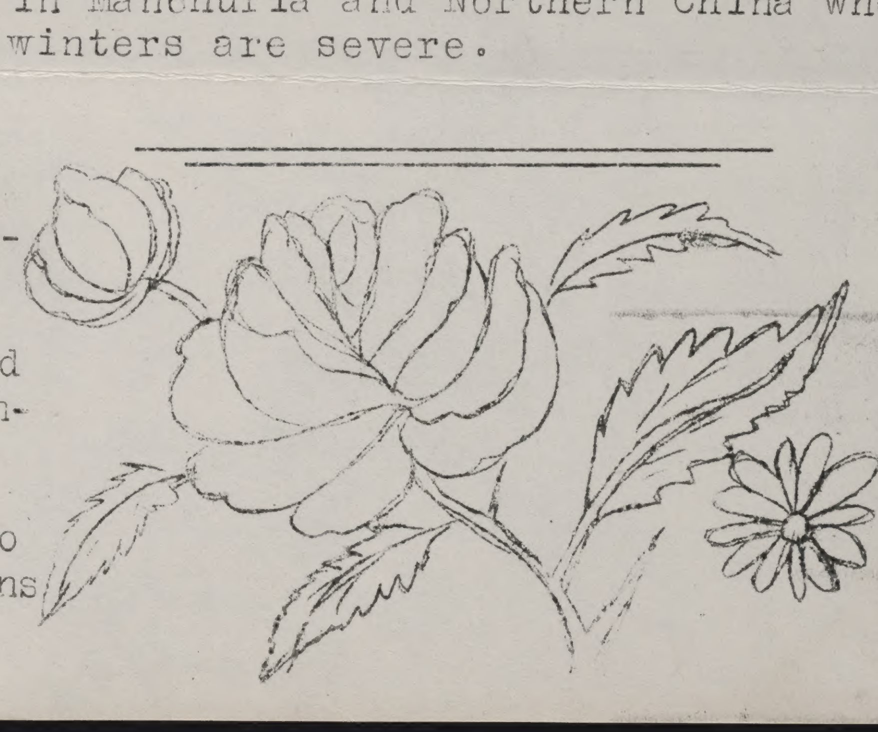
* * * * * *

PEIPING SECRETLY TRAINING COLD WEATHER ARMY OF 500,000 :-

Chinese Communist are secretly training half a million recruits in Tibet, Sikang, and Tsinghai for cold weather mountain warfare.

Quotingninformed sources in Hongkong, a Central News Agency dispatch said most of the trainees are station at Lhasa, Shigatse, and Lhatse in Tibet.

Only a small number were recruited locally. The rest were drafted in Manchuria and Northern China where winters are severe.



རྒྱ་དམར་ལ་རྒྱལ་སྤྱིར་རྐུབ་སྙེགས་ཐོབ་མི་འདུག །

༄ ཉེ་སྔོན་ཨེལ་སྦེ་ནི་ཡ་དང་། ཀམ་བྷོ་ཌི་ཡ་གཉིས་ནས་རྒྱ་དམར་ལ་རྒྱལ་སྤྱིར་རྐུབ་སྙེགས་སྤྲོད་དགོས་ཞེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་རིམ་གྱི་ཐོར་བཀོད་པ་ལྟར། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གིས་ལོ་བར་རྐུབ་སྙེགས་སྤྲོད་འོས་མིན་སྐོར་བཀའ་གྲོས་མང་པོ་གནང་སྐབས་སུ། རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་སྲིད་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ཐེལ་གསུམ་ལ་རྟགས་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཇ་སྤྱོད་དྲག་གནོན་ལོ་ན་བགྱིས་པས་མི་ཚད། ཆོས་དང་ཤེས་ཡིག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་ཚང་མར་འཇིག་བསྐྱུར་བཏང་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་པས་ལོ་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་སྤྲོད་འོས་པའི་ཐོབ་ཐང་བཟང་པོ་གང་ཡང་མེད་པར་གཟིགས་ཏུང་། ལོ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་འགའ་ཞས་ཡང་ཡོད་པར་བརྟེན། སྤྱི་ཚོགས་སུ་ལོ་བར་རྒྱལ་སྤྱིར་ཚུད་ཆོག་མིན་སྐོར་ཚོས་ཤོག་བསྐུ་ལེན་གནང་སྐབས། རྒྱལ་ཁབ་ ༤༡ ནས་ལོ་བར་རྐུབ་སྙེགས་སྤྲོད་འོས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ ༥༧ ནས་སྤྲོད་མི་འོས་ཞེས་པའི་འོས་ཤོག་མང་སྐབས་རྐུབ་སྙེགས་ཐོབ་མི་འདུག ཡར་སྐབས་དེར་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༡ ནས་བར་གནས་བཞུགས་པ་དང་། གཅིག་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་མི་འདུག གལ་ཏེ་རྒྱ་དམར་རྒྱལ་སྤྱིར་ཚུད་པ་ཡིན་ན་ཀོ་མིན་ཏང་གཞུང་ཚབ་ཕྱིར་འབུད་མི་གནང་ཀ་མེད་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་དམར་སྨར་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་སུ་མཆོད་སྐབས་ཀོ་མིན་ཏང་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་རང་འཛུགས་བཞུགས་རྒྱུ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་ནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་ངོ་ལེན་གནང་ཏུང་། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པས་ཁོ་པར་གཞུང་གི་ངོ་ལེན་གནང་མེད་པར་ལྟ་སན་ཐག་གཞུང་དང་རེད། འགའ་ཤས་ནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་བཞི་ལྷག་ཙམ་ལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་འདུག་ཅིང་། ཀོ་མིན་ཏང་གཞུང་ལ་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་མ་ལོང་ཙམ་ལས་མེད་པར་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ལ་ངོ་ལེན་བྱས་པ་དེ་རྩ་བ་ནས་འགྲིགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་བརྗོད་མཁན་ཡང་བྱུང་འདུག འོན་ཀྱང་རྒྱ་དམར་ཇག་དཔོན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱའི་མི་དམངས་དུང་ཕྱུར་མང་པོར་བཙན་གནོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་བདེན་མིན་རྒྱའི་མི་དམངས་ཚང་མས་འདོད་

མོས་བཞིན་དུ་འོས་ཤོག་བསྐུན་ཀོ་མིན་ཏང་དང་གུང་བྲན་ཏང་སུ་ལ་དགའ་དང་མི་དགའ་མཁྱེན་གྱི་རེད། གང་ལྟར་ཡང་རྒྱ་དམར་སྤྱི་ཚོགས་མཚུད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་དགའ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།།

ལྷོ་ཡུལ་ཝེད་ནམ་གྱི་གནས་ཚུལ།

ས་ངོ་རང་ས་བཀོས་པ་ངོ་རང་ས་སུབ་ཆོག ཅེས་པའི་དཔེ་གཏམ་ལྟར་ཁ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནས་བཟུང་ལྷོ་ཡིད་ནམ་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཛེ་ཊེམ་ཛེ་ནེ་ནས་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་མིར་རང་དབང་མི་སྤྲོད་ཁར་ནང་པའི་དགེ་སློབ་རྣམས་ལ་དྲག་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཚར་གཅོད་དང་རྟེན་གསུམ་སོགས་ལ་གཏོར་ཤིགས་བཏང་བས་མཆོད་གནས་ལུགས་རང་ཤར་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། ད་ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ཤར་ལ་དེ་གའི་དམག་དམག་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་བློ་སྒྱུར་དུ་ཛེམ་གྱི་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག་ཅིང་། སྐབས་དེར་སྲིད་འཛིན་ཛེམ་དང་། ཁོང་གི་སྤུན་ཉོ་ཉིན་ཧྲུ་གཉིས་བྲེ་བཟླ་བྲལ་ཏེ་རང་སྒྲིག་རང་གིས་བཅད་དགོས་བྱུང་འདུག་པ་ཞི། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས། ཧྲུབ་པོ་བྲ་བ་ལ་སྦྱར་ན། །དོན་ཉམས་དེ་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར། །ཞ་སྐྱེས་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་པ་ཡིས། །འཁོར་སྣུག་རང་ཡང་བསད་ཅེས་གྲགས།། ཞེས་པ་ལྟར་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་ལྷོ་ཡིད་ནམ་ལ་དམག་པོའི་སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་སྔོན་དུ་ཛེམ་གཞུང་གིས་ནག་མེད་ནང་པའི་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་དང་། སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་སྐྱོང་ཕྲག་མང་པོར་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ལྷོད་གྲོལ་གནང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས༔— རང་གི་གྲུབ་མཐའ་གཅེས་བཟུང་ནས། །གྲུབ་མཐའ་གཞན་ལ་གནོད་བྱེད་ན། །དེ་ལ་འཐུ་བ་ཅི་བྱུང་ཡང་། །འཁོར་གྱི་སྐྱོན་མིན་རྒྱལ་པོའི་སྐྱོན། །དེ་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་ཅན། །རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་དུ་གང་གནས་པའི། །གཞན་པོའི་གྲུབ་མཐའ་རང་རང་གི །ལུགས་སྲོལ་དེ་བཞིན་རྒྱལ་པོས་བསྲུང་། །ཕྱན་ཚུན་བསྒྲེ་བར་མི་བྱ་ལ། །ཕན་ཚུན་གནོད་དུ་མི་འཇུག་པར། །སོ་སོར་མ་ཉམས་བསྲུང་བ་ན། །སྤྱི་རྒྱུ་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་ལུགས་ཡིན།། ཞེས་པ་ལྟར་ཕྱིན་ཆད་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ཐོབ་དབང་མཉམ་པོར་སྤྲོད་པར་འཚལ།། ། བཟོད་གསོལ༔— ཤོག་ལྷེ་ ༡༦ པར་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནང་སློབ་ལི་འདོན་དགོས་ཏུ་ཞེས་པར་འདོན་དགོས་རྒྱུ་དང་། ནུ་ལེ་སྒྲ་སྟོང་མཆོག་ཅེས་པར། ནུ་ལེ་སྒྲ་སྟོང་འཕར་ཉག་ཨ་ཐར་ཞེས་མཁྱེན་པར་མཛོད།།

སྔོན་ཤིམ་ལར་དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གྲོས་མོལ་ཚིང་བཞག །

(སྔ་ཟླའི་འཕྲོས།)

དཔོན་དམག་འཁྲུན་ཆེར་བརྟེན་ཉིན་གཉིས་གསུམ་འཁྲུང་ཞུས་ལ་སྡེ་པ་གཉིས་བཙོན་འཕྲིད་བྱས། མགྲོན་གཉེར་གཉིས་སྐྱེ་བཙད། འབར་བསྐྱོད་དེ་རྨག་ཐིལ་རྡའི་ནས་འབྲུར་རྫོན་བཅད་ཆ་མ་བཞག་པའི་འབབ་སྡེ་པ་གཉིས་མིང་སློས་མི་ཆོག་པ་དང་། ལེ་བྲོག་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པས་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཞིག་སྐྱེ་བཙད། ཆོས་སྡེ་དགོན་པ་ཙ་སྟོར་དུ་བཏང་། དེ་དང་དེ་བཞིན་ཆར་ཁྲེང་སོགས་ཚང་མར་མགོ་སྒྱུར་དགོས་ཚུལ་གྱིས་མཆོད་བརྟེན་མེད་བརྟེན་བསྐོའི་ཐོག་ནས་དགོན་གནས་རྣམས་མེད་པར་མ་བཟོས་ཆོ་བོད་ཀྱི་དབང་ལུས་འཕྲོག་བཟུང་ཐུབ་མིན་སྙམས་པའི་འདོད་བརྟགས་རང་སྣང་གང་ཤར་ཁོ་ནས་མིག་ན་ལག་བཟོས་བྱུང་བ་ལས། བོད་མིར་ལེ་བྲོག་གང་ཡང་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་རེ་རེ་བཞིན་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཆེ་ཉིན་མང་ཞུས་ཀྱང་མི་ཚར་བ་ཡོད། ༄ རྒྱ་ཕྱོགས་ཆིང་ཟིན་ཚོག་གནད་གཅིག་ལ། བོད་དཔོན་རིགས་དང་། མི་སེར།ཀྱང་དཔོན་རིགས་དང་། མི་སེར་ལ་འདྲིས་ཐུག་ཡོད་རྐྱེན་བོད་དཔོན་རིགས་ནས་བཙོན་འཇུག་བྱས་རིགས་དང་། རྒྱ་དངོས་པ་གཉིས་གཞུང་བཞིས་བྱས་པ་སོགས་བོད་ནས་གན་སླངས་ཀྱི་ཆབས་གཅིག་སྲིད་དཀྲོལ་དགོས་རྒྱ་ཞེས་བཀོད་པ་དེ་བཞིན་བསྟན་སྲིད་ཟླ་བྲང་ཡིན་ནམ་སྨྲས་པ་དེ་དག་ཡིན་ཆོ་དེ་མོ་སྒྲུལ་སྐུ་གོང་མ་ཚོ་སྤྲུན་རྣམས་དང་མི་ངན་འགའ་ཞིག་ཁ་མཐུན་གྱིས་༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མེད་པ་བཟོས་ཏེ་བོད་ལྗོངས་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་བདག་པོ་བསྟན་གླིང་པས་བྱེད་རྒྱུའི་རེ་སེམས་ཀྱིས་སྐུ་སྲོག་ལ་གནོད་པའི་ངན་གཏད་དང་། བོད་འབངས་རྣམས་༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར་བློ་ལོག་ཡོང་ཆེད་ཆར་མེད་རྒྱུད་ཚོགས་མང་པོ་ཡོང་བའི་ངན་གཏད་བརྩམ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ས་ཕག་ལོ་ཆོས་སྐྱོང་གི་བཀའ་ལུང་བཞིན་ས་གནས་ཁག་མང་ནས་ངན་གཏད་འཁོར་ལོ་རྫས་ངན་སོགས་མང་པོ་འདི་མིག་མཐོང་སར་ཁྲུངས་ཐོན་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་དོ་བདག་རྣམས་དང་། ངན་སྔགས་མཁན་རྣམས་ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་བ་ལག ཁྲིམས་སོགས་ཀྱི་རའཕྲོད་ལ་བརྟེན་ཚང་མ་ཡིད་ཆེས་ཏ་ལས་ཀྱིས་བོད་ལྗོངས་ཚོགས་འདུ་ནས་ཁྲིམས་ཡིག་ལྟར་ཙ་མེད་ཞལ་བརླག་བཟོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཐུལ་རྫང་། ༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་གནོད་ལན་ཕན་མཛད་ཡང་བཟོས་གང་ཆེ་བྱེད་གཏེར་རྣམས་དོ་དམ་དང་། རྒྱ་དངོས་འཛིན་དབང་རྒྱས་བསྐྱེས་བདག་བཟུང་གཞུང་ཡིན་ཙམ་ལས་བྱེད་གཏེར་མི་གཅིག་གི་སྲོག་ལའང་ཉེས་སྐྱོན་མེད་པའི་བྱམས་ཡང་གང་ཆེ་སྟུལ་རྫང་། དེ་རྗེས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོར་གླིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛུག་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་ལན་ཨམ་བན་དང་ངན་མཐུན་ཁྲིམས་ལུགས་བྱེད་བ་ནད་ཀྱིས་གཞིས་ཁ་།རྒྱ་དངོས་རྣམས་བོད་གཞུང་ནས་ཕྱིར་སླང་སོགས་བྱེད་འཛོལ་འཚབ་ཆེ་ཕྱིར་ན་མི་གྲགས་པའི་ཐོག སྤྱི་ལོ་རྒྱ་དཔོན་དམག་ནས་རང་ཡུལ་ཙ་བརླག་ཏུ་གཏོང་གཞི་འདི་ཟིང་ཤིག་སྐབས་ངན་འཁྲིལ་གྱི་རྒྱ་དམག་མཐར་སྐྱོད་ཟླ་གཅིག་ཙམ་ལ་ཐུབ་རྒྱུའི་དམག་དོན་ཟླ་བ་བཅུ་སྐོར་ཐག་རྐྱེན་བསྟན་གླིང་པ་ནས་རྒྱ་དམག་ལ་ཕོགས་དང་། ཁ་པ་ཆོ་འདི་ཁང་པ་མཐོ་བཙན་བཟུང་སྟེ་ངོ་ལོག་ཡ་བཟུངས་ཆོད་མེད་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་བོད་གཞུང་ལ་མི་སྲོག་རྒྱུ་གྲུན་ཆད་མེད་དང་། ལྷ་ལྡན་ཡུལ་གྱི་ཕྱུད་ཙམ་ལེབ་སྟང་ཏུ་འགྲོ་གཞི་འདི་ཙ་བ་གཅིག་བསྟན་གླིང་པར་སྤུག་གཞིས་ཚང་མ་ཁོང་གྲྭ་ཅུ་བུག་གིས་བྱེད་གཏེར་ཐམས་ཅད་སྲོག་ཐོག་ལ་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་ཆོད་ཅིང་༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྙིང་རྗེ་བྱམས་གཟིགས་ཀྱིས་ཉེས་ཡང་དེ་ལྟག་སྟལ་ཐབས་མེད་བཞིན་པར། ད་ཆ་སྲིད་དཀྲོལ་རྒྱ་དངོས་ཕྱིར་སློག་དགོས་ལུགས་གསུང་ཆེ་ངན་པ་བྱས་རྒྱལ་གྱི་ཁྲིམས་འཆལ་གཞན་ལ་ངོ་སྣོན་མི་མཐེན་པའི་བོད་གཞུང་བསྟན་སྲིད་ལ་གནོད་རྐྱེན་ཆེན་པོ་འདི་དོན་ཅར་ཤང་གཞིས་ཕྲན་སྐུ་ཚབ་ནས་ཁས་ལེན་ཞུ་ཐབས་བྲལ་ཁར། ༧རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཞུས་རྫང་དགོངས་བཞེས་གནང་མི་མེད་ཐག་མི་མང་སེམས་འཕྲུགས་ཆེན་པོ་འདི་ཁོ་པ་རྣམས་ལས་སེང་སྲོག་ཐག་ཏུ་འགྲོ་གཞི་འདི་ཕན་མེད་གནོད་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཀྱི་རེད་ཅེས་སོགས་ཡི་གེ་ཕུལ།

༄ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་བོད་ཕྱི་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཕྱི་རྒྱའི་བློན་ཆེན་ནས་གསུངས་རིང་ས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་གསུང་བབ་ཏེ་བག་ཆེ་བས་སྒོ་བས་གཅིག་འདི་གནང་ཞུ་དཀའི་རང་བཞིན་ལ་ཐ་འཕྲས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་དང་། བོད་ཕྱོགས་ན་བར་སྐབས་རྒྱ་དམག་ནས་བསྐོར་བཅམ་ཐ་གཡར་དཔལ་འབབ་ཕྱིར་སྲུག་དགོས་རྒྱུ། རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་བོད་ཁོངས་རྒྱ་མིར་བློ་དཀར་གྱི་འཛིན་དབང་དངོས་པོ་གཞུང་བཞེས་ཕྱིར་སྤྲོག་དགོངས་དངས་དགོས་ལུགས་འདི་བཞིན་ཕྱོགས་འགལ་ཆེ་ཤོས་ལ་ཐ་འཕྲོས་ལྷན་ཚོགས་མིན་པས་ཁྲུངས་སོ་སོ་ནས་ཡིག་རིགས་ལ་སྙུགས་ཞིབ་ཀྱིས་དག་བསྐྱེལ་དགོས་ལུགས་གསུངས་བྱུང་བར་བོད་པ་གང་ཡིན་རེ་རེ་ནས་ཁུངས་བསྐྱལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། བོད་དུ་འཐོར་རྐྱེན་སོང་རིགས་ཀྱང་རེ་རེ་ནས་ཐོ་ཡོད་གཞིས་དེ་ངོ་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་དག་སྐྱེལ་ཞུས་ཐོག་ཚར་གསུངས་དང་། ཕར་ཞུས་ལ་ལྷ་རྒྱའི་བློན་ཆེན་ནས་ཇི་གསུང་རེ་རེ་ནས་བསམ་ཞིབ་ལེགས་བཏང་གིས་རྒྱ་རྒྱན་ཞུ་ཆོ་གཉིས་ཐད་རྩིས་ཐལ་ལུས་ཚུད་པ་གང་ལེགས་ཡང་ལུགས་ཞུས་པར ཨེ་སྦྱིན་ཅན་ནས་ས་མཚམས་རྒྱ་སྔོར་བཀའ་མོལ་ཡིན་ལག་ལྟ་བུར་བརྟེན་ཐ་འཕྲོས་བོད་རང་བཙན་ཕྱང་མིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་ཆིང་ཡིག་མད་ཆེའ་འཆར་ཞལ་བྲག་ནས་རིམ་བཞིན་བཀའ་མོལ་དགོས་པ་ཅིང་ནས་ཀྱང་བཀའ་མངགས་ཕེབ་སྒུགས་སོགས་རྒྱུར་ནན་ཡང་ནན་ཞུས་སོང་རྫང་། ཕྱིའི་བློན་ཆེན་ནས་ས་མཚམས་སྐོར་ཁྲུངས་སོ་སོ་འདི་ནས་ཕྱོགས་ཏེ་བག་ཆེ་གཞིས་དེ་དོན་མ་གནང་ཐབས་མད་དང་ཅི་སྟེ་འགྲིགས་མིན་ཡང་ཆོ་བོད་ཕྱོགས་དང་དོན་གོང་ཞུས་བཞིན་གོ་བསྒྱུར་མ་བྱས་མཐུ་མེད་མཐར་རྐྱལ་མཛད་སོང་བ་བཞིན། ཕྱིན་ནས་ཀྱ་ས་མཚམས་སྐོར་བཀའ་མངགས་དང་ཕྱོགས་འག་ཞིན་དུ་ཆ་ཁར། དེ་ན་ཙ་གལ་ཆེར་བརྟེན་ཕྱིངས་བཀའ་མོལ་གྱིས་འགྲིགས་རྫང་། ས་མཚམས་སྐོར་མ་འགྲིགས་ཆོ་བཀའ་མོལ་ཐོན་གནང་ཚང་མ་ངལ་དོན་མེད་ལས་མ་འདས་གཞིས་ས་མཚམས་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཐོན་གནང་ལེགས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་ཕྱི་ཅིང་དུ་བཀའ་སྐོར་གྱི་ཞུ་རྒྱ་ཇེ་ཡང་རོག་སེ་བརྒྱུད་ཞུ་རྒྱུར་ཚིག་འཕྲིན་ཆོད། རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་སྐོར་ཡིག་རིགས་ཁྲུངས་ཐུབ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འབབ་ལེ། སྤྱི་དགེ། ཏར་སེར་ [illegible] ལྷོ་ལ། དར་མདོ། རྒྱལ་རོང་།འཇང་། རྒྱལ་ཐང་། ཉར་ཁག །འཚོ་བ་ས་དཀྱ །འག་ལག །སྣང་འཁར། སྨྲ་ནག་ཁག་གསུམ། ཚ་འདམ་བཅས་ཀྱི་དག་སྐྱེལ་ཤག་ལྷ་དབྱིན་གཞུང་དགངས་པས་རྟགས་ཆད་འབབ་ས་རྟེན་བརྒྱུད་རིམ་འབྲེལ་ཞུས་པ་ཟུར་དུ་བཀོད་ཅིང་། འབབ་དང་། རོག་སེ་ས་རྟེན་རྣམས་ཤཉིས་དང་བཅས་ཟུར་འཆགས་ཀྱིས་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་སྐོར་འབྲས་མེ་ཐང་ཁ་ཤས་ཟུང་ཡང་། རང་རང་འདོད་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ལས་གཉིས་མོས་ཆིག་ཐག་ཆོད་པ་མ་ཟིང་གཤིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཟུར་ཚོགས་གསུང་མལ་གྱི་མད་དོན་དུ་རྒྱ་བོད་སོ་སོའི་ས་ཐོབ་ཁུངས་ལུང་དག་བསྐྱེལ་ཞུ་ཚིག་དང་། ཡིག་རིགས་ངོ་མ་ངེ་བཤུས་དཔེ་དབ་བཅས་གང་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཏ་རིས་གཉིས་ཚུན་གོ་འགྲིགས་ཀྱིས་དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ལ་ཕུལ་གྲོག་ལྷན་རྒྱས་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཏེ་བཀའ་གསལ་ཞུ་རྒྱུར་ཚིག་ཐག་ཆོད་པ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཏ་རིས་ ༡༢ བོད་ཟླ་ཚེས་ཉིན་ལྷན་རྒྱས་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཐོག་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་སྐོར་དག་སྐྱེལ།

(འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས།)

(ཤོག་ངོ་གཉིས་པའི་འཕྲོས།)

གཅིག་པ་ཚང་མས་རང་བཙན་ཡོད་པའི་ཆེད་དུ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་དབྱིན་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་གཏོང་བ་རེད། མི་མང་པོས་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་པ་རང་དབང་རང་བཙན་ཆེད་བློས་བཏང་བས་མི་ཚད། དབྱ་འབྲིད་མི་དྲག་མས་པ་མང་པོ་ཡང་བཙོན་ཁང་དུ་ལན་མང་བཀག་ནས་དཀའ་ཐུབ་མང་པོ་མྱོང་གནང་མཛད་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོར་དབྱིན་གཞུང་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒྱ་ཅལ་སྒྲུག་གིས་ཞི་བའི་སྲིད་བྱུས་ཁང་ཚོར་གོ་གནས་དང་ཕོག་ཐོབ་ཆེན་པོ་སྤྲུལ། རང་དོན་རང་སྐྱིད་ལ་དབྱ་མ་འཁོར་བར་ལྡོངས་རང་བཙན་ཐབས་སུ་དུང་འཚོལ་སྐོར་ལས་ཤགས་ཆེར་བཏང་བ་རེད། དེར་བ་པས་ཐ་མ་དབྱིན་གཞུང་ནས་ཀྱང་རྒྱ་གར་ལ་རདབང་རང་བཙན་མི་གཏང་ཀ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ། ཕྱི་ ༡༩༤༧ པའི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རང་བཙན་གཙང་མ་གཏང་བ་ནས་བཟུངས་ད་བར་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་རང་དབང་རང་བཙན་ཡོད་པའི་སྐྱབ་འདྲས་སུ་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཁག་སོ་སོ་འི་ནང་ཡུལ་སྡེ་དང་མི་སྡེ་གཉིས་ལ་ཡར་རྒྱས་མདུན་མཆོངས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚང་མ་མེས་པོ་གནྡི་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད་འདས་པ་དང་དུ་ལྷར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་སྙིང་སྟོབས་དང་མཛད་རྗེས་ལས་བྱུང་བ་རེད། ད་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ ཉིན་སྤྱར་ཡང་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་མེས་པོ་གནྡི་དམ་པ་འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་ ༩༤ འཁོར་བའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་གསོ་ཞུ་གི་ཡོད། སྔོན་དུ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ཐབ་རྩལ་ཐབ་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་དགོན་འབངས་ཚང་མས་ཅི་དགར་ཡོངས་སྤྱོད་ཐུབ་པ་དང་། ཡུལ་སྡེ་དང་མི་སྡེའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་སྟོན་ལས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཐོག །ཕྱིའི་དགྲ་བོ་རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་དང་། ནང་གི་དགྲ་བོ་པ་ཀིསྟན་དང་། གསང་བའི་དགྲ་བོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སྡེའི་བདེ་སྐྱིད་དང་སྟོབས་ཤུགས་ལ་གནོད་པ་ཚང་མར་དེ་ལ་དེའི་ལན་ཞི་དྲག་ཐབས་མཁས་ཐོག་ནས་འཛམ་ཐོག །ང་ཚོའི་རྒྱ་གར་གཞུང་ས་ཆེན་པོ་ཡར་རྒྱས་སུ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

❀ ཡོ་གོ་ས་ལཱཝིའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཏི་ཏོ་མཆོག་ཉི་སྔོན་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཉིན་ཞག་བཅུའི་གཟིགས་བསྐོར་དུ་ཕེབས་ཏེ་དེ་གའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀེ་ནེ་ཌི་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་བདེ་ཐབས་སྐོར་བཀའ་མོལ་མང་ཙམ་གནང་རྗེས་རང་ལྗོངས་སུ་ཕེབས་འདུག།

❀ སིང་ག་ལའི་གླིང་ཕྲན་གྱི་སྲིད་བློན་ཧྲཱ་ལྷུམ་པན་ད་ན་ཡི་ཀ་མཆོག་ཉི་སྔོན་མི་སེར་ལུང་པར་ཕེབས་ཏེ་དེ་གའི་སྤྱི་ཁྱབ་ན་སེར་དང་དེ་རྗེས་ཡོ་གོ་ས་ལཱ་ཝཱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་དེ་གའི་སྲིད་བློན་ཊེ་ཊོ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་རྗེས་ཨུ་ཛ་སྭའི་རྒྱལ་ཁབ་མཉེ་ཀོར་ཕེབས་ཏེ་དེ་གའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀུ་ཛ་ཤོབ་མཆོག་དང་གང་སྒྲིར་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་སྐབས་སྐུ་འཁྲུག་ཙམ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དུའང་ཕེབས་ཏེ་སྲིད་བློན་ནེཧ་རུ་མཆོག་དང་བཀའ་མོལ་གནང་ཏེ་རང་ལྗོངས་སུ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ།།

❀ བལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་ཏུལ་སི་གི་རི་ཉི་སྔོན་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་དེ་རྗེས་ཨུ་ཛ་སྲུར་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་སྲིད་བློན་ཁག་དང་མཐུན་ལམ་གྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་རྗེས་ཆར་ལྡིལ་ལིའི་བརྒྱུད་རང་རྒྱལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

❀ སིང་ག་ལའི་ཧྲཱ་ལྷུམ་དང་བལ་ཡུལ་སྲིད་བློན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཨུ་ཛ་སྲའི་སྲིད་བློན་ཀུ་ཛ་ཤོབ་ལ་གདན་ཞུས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་ཕེབས་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག།

❀ རྒྱ་གར་སྲིད་འཛིན་དཔལ་ལྡན་ར་དྷ་ཀྲི་ཤྣ་ན་མཆོག་ལ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་པོས་གདན་ཞུ་ལྟར་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཡར་ངོའི་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་སྔ་གོན་གནང་ཐུས་སུ་མཆིས་གཤིས་དེང་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་གོར་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་དབར་སྔོན་ལས་མཐུན་ལམ་ཏུ་ཆེན་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ།།

❀ ཉུབ་བྱང་ཨ་ཕེ་རི་ཀའི་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མོ་རོ་ཀོ་དང་ ཨལ་ཇེ་རི་ཡ་གཉིས་ས་མཚམས་སྐོར་མཐུན་མིན་གྱིས་དམག་གི་མེ་ཆུང་འབར་འདུག་ཀྱང་། ཨེ་ཐྲི་སི་ནའི་གོང་མ་ཧེ་ལེ་སེ་ལ་ཡིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་དམག་མི་བསོད་ཐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་གཙོ་བོ་གཉིས་བྲུག་འཕྲད་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་འདུན་གྲོས་གནང་བ་ལྟར་འདི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་མོ་རོ་ཀོའི་རྒྱལ་པོ་ཧ་སེན་མཆོག་དང་ཨལ་ཛེ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་བྷེན་བྷེ་ལ་དཔོན་འཁོར་རྣམས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ས་མཚམས་སྐོར་མི་མཐུན་ཇི་ཡོད་ཞི་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་སྲུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

གོར་ཡུལ་དུ་ཁྲིམས་གསར་གཏན་འབེབས།

❀ ཉི་སྔོན་གོར་རྒྱལ་མཆོག་གིས་རང་ལྗོངས་སུ་སྔར་སྲོལ་ལྟར་རིགས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་ཇི་ཡོད་མེད་པར་བྱེད་རྒྱུའི་ཁྲིམས་གསར་གཏན་འབེབས་ཐོག་སྲུད་ཕྱིན་རིགས་མཐོ་དམའི་དབྱེ་བ་མེད་ཅིང་མི་ཚང་མ་གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ཁྱབ་གནང་འདུག།

ཀ་སྤུག་བོད་ཡིག་པར་ཁང་དུ་དཔེ་ཆ་ཚོང་རྒྱུའི་ཐོ།།

	སྒོར་	པད་གསར་
གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་རིན་	༥	༠
པད་མ་འོད་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་	༥	༠
ཧིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣	༥༠
དབྱིན་བོད་ཚིག་གཏེར་ཤན་སྦྱར་ལ་	༦	༠
དབྱིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་རྒྱས་པར་	༡༠	༠
སྨན་དང་ནད་ལ་གནོད་པའི་མིང་ཚིག་ཤན་སྦྱར་	༣	༠
གདམས་པད་མའི་ཚལ་ཀྱི་ཟློས་གར་ལ་	༢	༠
རྒྱ་དྲག་ཁག་གི་མཚན་བྲོ་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༣	༠
མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལ་	༡	༠
ཇ་ཚང་ལྷ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡	༠
བྱ་ཆོས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལ་	༡	༠
ལུང་སྟོན་པ་ཙ་བ་སུམ་ཅུ་པའི་ཙ་འགྲེལ་ལ་	༡	༥༠
ལུང་སྟོན་པ་རྟགས་འཇུག་གི་ཙ་འགྲེལ་ལ་	༡	༠
བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལ་	༡	༠
དབུ་ཆེན་དབུ་མེད་ཀྱི་ཀ་དཔེ་ཤན་སྦྱར་ལ་	༡	༥༠
དབུ་ཆེན་ཀ་དཔེ་ལ་	༡	༠
རྒྱལ་བློན་བསྟན་བཅོས་ཧིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༠	༥༠
ཀྲ་ས་དྲན་གླུ་ཀ་བཤད་བཅས་ལ་	༠	༥༠
མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་	༠	༥༠
བསླབ་བྱ་སུ་བྲི་ཡིའི་ཕྲེང་བ་ལ་	༠	༥༠
དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་རྣམ་ཐར་ལ་	༠	༧༥
ཁྲི་ལ་མ་བུའི་རྩོད་གཏམ་ལ་	༠	༥༠
སློག་དཔེ་གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་ཉེར་འཕེལ་ལ་	༡	༧༥
ལེགས་པར་བཤད་པ་ཆུ་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལ་	༡	༥༠
གོན་ཁྲིས་གསུམ་གྱི་འཕེལ་གཏམ་ལ་	༠	༧༥
དཔྱལ་ཁམས་ནས་མགྲོ་རིས་སུ་འཕོས་པར་	༡	
ཨཱ་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལེཊ་པར་བཤད་པའི་གཏེར་ལ་	༠	༥༠

Edited Printed & Published by G. Tharchin, at the Tibet Mirror Press, Kalimpong.